

تذکرہ قرآن

۲۱

الانبياء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دسورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ — سورہ طہ — کی شنی ہے۔ جس مضمون پر سورہ طہ ختم ہوئی ہے اسی مضمون سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ سابق سورہ کی آخری آیت میں کفار قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ اگر تم کوئی نشانی عذاب ہی دیکھنے پر اڑے ہوئے ہو تو انتظار کرو، اب اس عذاب کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس سورہ کا آغاز بغیر کسی نئی تمہید کے، بعینہ اسی مضمون سے فرمایا کہ ان لوگوں (کفار قریش) کے حساب کی گھڑی بالکل سر پر آچکی ہے لیکن یہ اپنی مرتبتوں میں کھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ پیغمبر کی تنبیہات کا مذاق اڑاتے اور اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں۔ انھوں نے اس دنیا کو ایک بازیچہ اطفال سمجھ رکھا ہے جس کو اس کے پیدا کرنے والے نے محض اپنا جی بدلانے کے لیے ایک کھیل تماشا بنایا ہے۔ ان کا سارا اعتماد ان کے خود تراشیدہ معبودوں پر ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں محض ان کے دہم کی ایجاد ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ سابق سورہ میں صرف حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا حوالہ تھا اس میں دوسرے انبیاء عظام علیہم السلام کا بھی حوالہ ہے اور نہایت واضح الفاظ میں غلبہ حق اور فتح مکہ کے قرب کی پیشین گوئی کی گئی ہے جو کفار قریش کے لیے ایک آخری تنبیہ اور مسلمانوں کے لیے کشمکش حق و باطل کے اس شدید ترین دور میں ایک عظیم نصارت ہے۔

سورہ کے مطالب پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سابق سورہ کی طرح یہ سورہ بھی تین بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے قریش کو ان کی برا الفضولیوں پر نہایت واضح الفاظ میں تنبیہ دو عید ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت لالابالیانہ انداز میں وہ کر رہے تھے، پھر حضرات انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتوں سے ان تمام حقائق کو برہنہ کیا گیا ہے جن کی قرآن کے ذریعہ سے ان کو دعوت دی جا رہی تھی، آخر میں اسی مضمون کو جو شروع میں بیان ہوا ہے بعینہ اسی تمہید کے ساتھ اندر لے لیا ہے اور نہایت فصیح کن انداز میں مخالفین کو اس انجام سے آگاہ کیا ہے جس سے وہ دوچار ہونے والے ہیں۔

اگرچہ سورہ کا عمود اور نظام واضح کر دینے کے لیے یہ تمہید بھی کافی ہے لیکن ہم مزید وضاحت کے لیے سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱۵-۱) قریش کو اندازہ کہ رسول کی بعثت کے بعد، سنتِ انہی کے مطابق، اب ان کی قسمت میزان میں اور ان کے محاسبہ کا دن ان کے سر پر ہے لیکن یہ اپنی برستیوں میں کھوئے ہوئے خطرے سے آگاہ کرنے والے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی ان کو سحر نہاتا ہے کوئی کاہن، کوئی اس کی وحی کو خواب پریشان سے تعبیر کرتا ہے، کوئی اس کو مفتری اور شاعر قرار دیتا ہے اور اس سے اگلے ابتداء کے سے خوارق و عجائب کا مطالبہ کرتا ہے حالانکہ تاریخ اور اہل علم گواہ ہیں کہ انبیاء ہمیشہ اسی طرح کی وحی کے ساتھ آئے جس طرح کی وحی کے ساتھ ان کا رسول آیا۔ ان پر تمام محبت کے لیے جس یاد دہانی کی ضرورت تھی وہ ان کے پاس آگئی۔ اب اگر یہ اس کو ٹھکراتے ہیں تو ان قوموں کے انجام کو یاد کر لیں جن کے پاس ان کے رسول آئے اور انھوں نے ان کی تکذیب کی۔ انھوں نے بھی اسی سختی کے ساتھ اپنے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، پھر جب وہ اس کے نتیجہ میں خدا کی پکڑ میں آگئیں تو کوئی ان کا پناہ دینے والا نہ بنا اور ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا۔

(۱۶-۲۹) اس حقیقت کی یاد دہانی کہ اس دنیا کے خالق نے اس کو محض اپنا جی بہلانے کے لیے کوئی تھیسٹر نہیں بنایا ہے کہ حق و باطل اور نیکی و بدی دونوں کی حیثیت اس میں یکساں ہو بلکہ اس کا خالق ایک عادل و حکیم ہے اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ ایک دن لائے جس میں حق کا بول بالا ہو اور باطل کا وہ کچھ مر نکال دے۔ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کے مزعومہ شرکاء و شفعا اس کو خدا کے عدل کی گرفت سے بچالیں گے تو یہ اس کا محض ایک دہم باطل ہے۔ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں جو بھی ہیں سب اس کے آگے نہ ٹکندہ ہیں۔ اگر اس کائنات میں کئی ارادوں اور مشیتوں کی کار فرمائی ہوتی تو یہ درہم برہم ہو کے رہ جاتی۔ خدا کے نبیوں اور رسولوں کی تعلیم میں اس شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ ہر نبی نے توحید ہی کی تعلیم دی ہے۔ اگر کسی نے خدا کے لیے بیٹیاں فرض کر کے ان کو خدا کے ہاں اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے تو یہ محض خود فریبی ہے۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں بلکہ اس کے باعزت بندے ہیں۔ وہ خدا کے سامنے اس کے اذن کے بدون زبان نہیں کھول سکتے، وہ صرف اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی خدائی کا مدعی نکلا تو خدا اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔

(۳۰-۴۴) نشانوں کا مطالبہ کرنے والوں کے جواب میں نظام کائنات کی چند نہایت واضح نشانیوں کی طرف اشارہ کر اگر ان کو نشانوں کی طلب ہے تو آخر وہ ان نشانوں پر کیوں نہیں غور کرتے جو ہر وقت ان کے سامنے موجود اور خدا کی ربوبیت و رحمت، اس کے عدل و حکمت اور توحید و معاد کی گواہی دے رہی ہیں۔ انہی چیزوں کی دعوت ان کو پیغمبر سے رہا ہے تو جب اس کی تائید میں یہ سارے شواہد موجود ہیں تو کسی نئی نشانی کی کیا ضرورت باقی رہی۔

(۴۴-۴۵) ان لوگوں کو جواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بنا پر مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ نہ تو بشریت

سے کوئی مافوق ہستی تھی اور نہ کوئی مال دار آدمی۔ ان کے باب میں فرمایا کہ اگر یہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑا لیں لیکن یاد رکھیں جب خدا کی پکڑ میں آجائیں گے تو ان کے یہ دیوی دیوتا ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے جن کی حیثیت حمایت میں یہ خدا کے رسول کی توہین کر رہے ہیں۔

(۴۴-۴۵) متکبرین کے اصل سبب غرور کی طرف اشارہ اور یہ پیشین گوئی کہ یہ مکہ میں جس دعوت حق کو دبانے کے لیے زور آزمائی کر رہے ہیں وہ دعوت اطراف مکہ سے مکہ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بہت جلد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعوت غائب رہتی ہے یا اس کے یہ اعداء۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعہ سے آگاہ کر رہا ہوں لیکن تمہارے پرے کان اس کو نہیں سن رہے ہیں، اگر خدا کے تازیانہ عذاب کی زد میں آگئے تو پھر اپنے سر پٹو گے۔

(۴۸-۴۹) ایک صعودی ترتیب کے ساتھ جلیل القدر انبیاء میں سے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم (بشمول حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب) اور حضرت نوح علیہم السلام کی تعلیم و دعوت، اور ان کے جھٹلانے والوں کے انجام کی طرف اشارہ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان تمام انبیائے عظام کی دعوت، وہی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے اور لازماً اس کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کا ہوا۔

(۵۸-۵۹) ایک صفاتی ترتیب کے ساتھ ان انبیاء کا ذکر جو شکر اور صبر کے نہایت کڑے امتحانوں میں ڈالے گئے اور وہ ان میں سونی صد کا میاب رہے۔ پہلے زمرہ میں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا حوالہ دے کر قریش کو انہی کی طرح خدا کا شکر گزار بندہ بننے کی دعوت دی ہے۔ دوسرے زمرے کے انبیاء میں سے خاص طور پر حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہم السلام کا حوالہ دیا ہے اور مقصود ان کا حوالہ دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کی حوصلہ افزائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے ان مابر بندوں کو ان کے صبر کے سلسلہ میں اپنی رحمت سے نوازا اسی طرح اگر تم بھی مصائب کے مقابل میں حق پر ثابت قدم رہے تو اللہ تم کو بھی اپنی رحمت سے نوازے گا۔

(۸۴-۹۱) ان انبیاء کی طرف، ایک اجمالی اشارہ جن کے لیے نہایت تاریک اور بظاہر مایوس کن حالات کے اندر خدا کی قدرت و حکمت کی نہایت حیرت انگیز شانیں ظاہر ہوئیں۔ اس زمرہ کے انبیاء میں سے حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم و حضرت مسیح علیہم السلام کا حوالہ دیا ہے اور مقصود اس سے اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ خدا جب اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازا چاہے گا تو کوئی چیز اس کے ارادے میں مزاحم نہ ہو سکے گی۔ حالات و اسباب سب اس کے اختیار میں ہیں۔

(۹۲-۱۱۲) خاتمہ سورہ جس میں ہمد کے مضمون کو مزید نوکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اطمینان دلادیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت و تعلیم یہی رہی ہے جو تم دے رہے ہو تو تم اپنے کام میں لگے رہو اور

جن لوگوں نے اس میں اختلافات پیدا کیے اور پیدا کر رہے ہیں ان کے معاملہ کو ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ یہ لوگ خدا کے عذاب کو دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے لیکن اس وقت کا ایمان لانا بالکل بے سود ہوگا۔ آخرت کی کامرانی صرف اللہ کے نیک بندوں ہی کے لیے ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ کن اعلان کہ اب فیصلہ کی گھڑی سر پہ ہے، جس کو فائدہ اٹھانا ہو وہ اس جہلت سے فائدہ اٹھالے پھر یہ فرصت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ آخری آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا کہ اے رب! اب میرے اور ان اعدائے حق کے درمیان تو فیصلہ فرما دے!

یہ سورہ کے مطالب کا سرسری تجزیہ ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔

كَمْ قَصَصْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا
 آخَرِينَ ۝ فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَدَأْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يُرْكَضُونَ ۝
 لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتَرْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَسْأَلُونَ ۝ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَمَا زَالَتْ
 تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۝

ترجمہ آیات ۱۵-۱۶
 لوگوں کے لیے ان کے محاسبہ کا وقت قریب آگیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے
 اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے
 یہ اس کو بس مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں اور ان ظالموں نے
 آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ تو بس تمھارے ہی مانند ایک بشر ہیں تو کیا تم آنکھوں دیکھتے جا دو میں
 پھنسو گے! ۱-۲

اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سنتے والا۔

اور جاننے والا ہے۔ ۳

بلکہ انھوں نے کہا، یہ تو خواب پریشان ہیں، بلکہ اس کو انھوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک
 شاعر ہیں۔ پس یہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابق رسول
 بھیجے گئے تھے۔ ۵

ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی، جس کو ہم نے ہلاک کیا، ایمان لانے والے نہ بنے، تو
 کیا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں گے! اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا اور وہ
 ہی میں سے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے اور ہم

نے ان کو ایسے جسم بھی نہیں دیے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ابدی زندگی رکھنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو اور جن کو ہم چاہتے ہیں نجات دی اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ۶-۹

اور ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے حصہ کی یاد دہانی ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں! اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑے کیے۔ پس جب انھوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے کہا، اب بھاگو مت، اپنے عیش کے سامانوں اور اپنی عیش گاہوں کی طرف پلٹو تاکہ تم سے پرسش ہو۔ انھوں نے وار ملا کیا کہ ہائے ہماری بختی! بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے! وہ یہی وار ملا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خس و خاشاک اور راکھ کے مانند کر دیا۔ ۱۰-۱۵

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اِخْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (۱)

یہ سورہ بغیر کسی تسمیہ و تمہید کے شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا، یہ ہے سابق سورہ کہ یہ درحقیقت اسی انذار کے مضمون کی تکمیل ہے جس پر سابق سورہ تمام ہوئی ہے۔ سابق سورہ کی آخری آیات کے مضمون کی اور اس سورہ کی ابتدائی آیات نے ایک حلقہ اتصال کی صورت اختیار کر لی ہے۔ سورہ برات کی تفسیر میں ہم تکمیل اس نوع کے اتصال کی بعض خبریوں کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔

لِلنَّاسِ سے مراد، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے مشرکین مکہ ہیں۔ یہ لوگ چونکہ خدا کی یاد دہانی سے اعراض پر اڑ رہے ہوئے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اعراض کرتے ہوئے عام لفظ سے ان کو مذکور فرمایا۔ اس اسلوب بیان سے ایک قسم کی نفرت، مکرہت اور حسرت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

لوگوں کے لیے ان کے محاسبہ کا وقت بالکل قریب آگیا ہے۔ یہ محض ایک دھمکی نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے۔

ایک نکتہ یہ کہ یاد دہانی

ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس سنت الہی کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ وہ ایمان لائے۔ اگر وہ یہ راہ نہیں اختیار کرتی تو اتمام حجت کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ اسی سنت الہی کی روشنی میں فرمایا کہ رسول کی بعثت و دعوت کے بعد ان مشرکین کا یوم الحساب بھی بالکل قریب آگیا ہے لیکن یہ بدستور غفلت میں پڑے ہوئے، رسول کی تذکر و تنبیہ سے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ یہاں بیک وقت ان کی دو حالتوں کا ذکر ہے، ایک غفلت، دوسری اعراض۔ غفلت یعنی زندگی کے اصل حقائق سے بے پروائی، بجائے خود بھی انسان کی شامت کی دلیل ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن یہ جرم اس صورت میں بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ جھنجھوٹنے اور جگانے کے لیے اپنا پر از در صرف کر رہا ہو لیکن لوگ ایسے غفلت کے ملتے ہوں کہ اس کی کوئی نصیحت بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ (۲)

فرمایا کہ ان کے اندر غفلت اور لالچابی پن کے ساتھ مرستی اور شرارت بھی ہے کہ ان کو بار بار گونا گوں پہلوؤں اور اسلوبوں سے یاد دہانی کی جا رہی ہے لیکن جو تازہ تذکر و تنبیہ بھی ان کے پاس آتی ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ سننے اور اس پر غور کرنے کے بجائے اس کو ہنسی منخری میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ طہ میں فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَوَّرْنَاهُ مِنْ الْأَوَّلِينَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْذِرُ لَهُمْ ذِكْرًا (۱۱۲) اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا اور اس میں اپنی وعید گونا گوں پہلوؤں سے واضح کر دی کہ وہ خدا کے غضب سے بچیں یا یہ ان کے اندر ہماری یاد دہانی کو تازہ کر دے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صرف ایک بار ان کو سنا دینے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ ان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے تازہ تازہ یاد دہانیاں بھیجیں لیکن وہ تنبیہ ہونے اور ان کی قدر کرنے کے بجائے ہر تذکر کو اپنے مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں۔

تازہ تازہ

یاد دہانی

لَا هَيْهَ قُلُوبُهُمْ ۖ فَاسْبُرُوا النُّجُومَ ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْلَ هَذَا الْأَرْضِ ۚ مَثَلُكُمْ أَتَقَاتُونَ السَّحَرَةَ أَنْتُمْ تَبْصُرُونَ (۳)

’لَا هَيْهَ قُلُوبُهُمْ‘ دوسرا حال ہے مطلب یہ ہے کہ دل کا اصلی کام تفکر و تذکر ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل اپنی دلچسپیوں میں ایسے کھوئے ہیں کہ سنجیدہ سے سنجیدہ بات اور بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی یہ مذاق میں اڑا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

قریش کے

لیڈروں کی

سنج سازیاں

یہ قریش کے لیڈروں اور ان کے دانشوروں کی وہ باتیں نقل ہو رہی ہیں جو وہ اپنی مجالس میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر کو رد کرنے کے لیے لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے۔ ان کو یہ اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ قرآن کی دعوت دلوں میں گھر کر رہی ہے اور صاف ذہن رکھنے والے لوگ اس سے متاثر ہو رہے

ہیں اس اثر کو مٹانے کے لیے انھوں نے لوگوں کے اندر یہ دوسرا انداز ہی شروع کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کے کلام میں یہ زور و اثر اس چیز کا نتیجہ ہے کہ یہ کوئی فرستادہ ہے۔ دیکھتے نہیں کہ یہ بھی تمھارے ہی جیسے انسان ہیں، اگر خدا کو کوئی رسول ہی بھیجا ہوتا تو وہ کسی فرشتے یا کسی اور مخلوق کو اپنا رسول بناتا نہ کہ ہمارے ہی جیسے ایک انسان کو! اور یہ جو ان کے کلام میں زور و تاثیر اور فصاحت و بلاغت محسوس کرتے ہو یہ بھی محض اس شخص کی جادو بیانی کا کرشمہ ہے، جس طرح ہمارے دوسرے شاعر اور خطیب اپنی جادو بیانی سے لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں اسی طرح یہ شخص بھی اپنی جادو بیانی سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو تمھاری یہ بڑی سادہ لوحی ہوگی اگر تم جانتے بوجھتے اس شخص کے جادو میں پھنس گئے!

یہ اشتغلی چونکہ ایڈورگ خاص اپنی مجالس میں ایجاد کرتے تھے اور وہیں سے القادہ ہو کر یہ لوگوں کے اندر پھیلتے تھے، اس وجہ سے ان کو نجومی سے تعبیر فرمایا ہے اور الَّذِیْنَ خَلَقُوا کے الفاظ سے یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ دوسرا انداز یاں کرنے والے وہ لوگ ہیں جنھوں نے خود اپنے اور بھی ظلم کیا کہ اپنے دل و دماغ معطل کر لیے اور دوسروں کے اور بھی ظلم کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں دھول بھونک رہے ہیں۔

اس کلام کو جس میں غیر معمولی تاثیر و تسخیر ہو سحر سے تعبیر کرتے تھے۔ زور و اثر رکھنے والے کلام کے لیے یہ تعبیر ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ جہاں تک قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی فصاحت و بلاغت اور سطوت و جلالت کا تعلق ہے وہ ایسی چیز تھی کہ اس کا انکار مخالفین بھی کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے وہ مجبوراً اس کا اعتراف کرتے۔ البتہ وہ اپنے عوام کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ یہ زور و تاثیر اس چیز کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آسمانی کلام ہے یا اس کا پیش کرنے والا خدا کا کوئی رسول ہے بلکہ یہ تمام تر الفاظ کی جادوگری اور زور و خطابت کی سادہ لوحی ہے تو جانتے بوجھتے، دیکھتے سنتے اس شخص کے جادو میں نہ پھنسو۔ دَانْتُمْ تُبْجِسُوْنَ کَاْمَلِکُمُ الْوُكُوْلُ کے اندر احساس برتری ابھارنے کے لیے ہے کہ تم کوئی بھولے بھالے اور سادہ لوح لوگ نہیں بلکہ سوچ بوجھ رکھنے والے لوگ ہو اس وجہ سے تمہیں اس قریب میں نہیں آنا چاہیے۔

فَلَدَبَقِيْ يَّعْلَمُ الْقَوْلُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (۴)

یہ اس رد عمل کا بیان ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین کی اس بکواس کا ہوا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ اشتغلی محض لوگوں کو درغلانے کے لیے وہ لوگ ایجاد کر رہے ہیں جن پر قرآن کا حق ہونا اچھی طرح واضح ہے اس وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو خطاب کیے بغیر معاملہ اللہ کے حوالہ کیا کہ میرا رب آسمان و زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے، وہ سميع و علیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سرگوشیاں جن نہاں خوانوں میں بھی ہو رہی ہیں اور یہ فتنے جو لوگ بھی ایجاد کر رہے ہیں، میرا رب ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو جب وہ جانتا ہے تو وہی اس کے تدارک کا سامان بھی فرمائے گا۔ میں اس معاملہ کو اپنے رب ہی کے حوالہ کرتا ہوں۔

تفویض الی اللہ

بَلْ سَأَلُوا أَصْنَافًا مِّنْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ مِّثْلِيَا يٰٓأَيُّهَا كَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَ هَٰذَا مِنَّا رُسُلًا

’اصناف‘ اصناف کی جمع ہے۔ ’صنعت‘ گھاس کی اس مٹھی کو کہتے ہیں جو رطب و یابس اور خشک و تر دونوں کا مجموعہ ہو۔ یہیں سے ’اصناف‘ احکام کا محاورہ پیدا ہوا جس کے معنی خواب پریشان کے ہیں یعنی وہ خواب جو معنی و مفہوم سے بالکل خال اور اپنے اچھاؤ کے سبب سے اس قابل نہ ہوں کہ ان کی تاویل و تعبیر کی طرف کوئی توجہ کی جائے اور ان کو کوئی اہمیت دی جائے۔

فرمایا کہ بات یہیں تک نہیں رہی ہے کہ یہ لوگ پیغمبر کی وحی کو سحر کہتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو خواب پریشان سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو آخر اقرار دیتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر بتاتے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ خدا کے پیغمبر ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے اسی طرح کی کوئی نشانی یہ بھی دکھائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابق انبیاء آئے۔

قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی حیثیت سے پیش فرماتے تھے جو آپ پر خدا کے مقرب فرشتہ جبرئیل امین کے واسطے سے نازل ہوتی تھی۔ مخالفوں نے جب یہ محسوس کیا کہ قرآن کے متعلق اس دعوے نے بھی اس کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے اور لوگ اس کو انسانی کلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدائی الہام کی حیثیت سے قبول کر رہے ہیں تو اس کا توڑ کرنے کے لیے انھوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کلام کے وحی الہی ہونے کا دعویٰ محض دہم کی علامت ہے۔ یہ خواباں کے پریشان کا مجموعہ ہے۔ جو خیالات اس شخص کے ذہن میں رچے بسے ہوئے ہیں وہی اس کو سوتے میں خواب میں نظر آتے ہیں اور یہ ان کو (العیاذ باللہ) عوام فریبی کے لیے اس دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ خدا نے ایک فرشتہ کے ذریعہ سے وحی نازل کی ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ دور حاضر کے بعض ملاحدہ نے بھی وحی کو ایک شکوک چیز ٹھہرانے کے لیے بعینہ یہی بات کہی ہے جو عرب کے ان اشرار نے کہی تھی۔ بس اتنا فرق ہے کہ عرب کے جہلانے یہ بات تاثر شدہ انداز میں کہی اور اس زمانے کے مدعیان عقل نے اس کو ایک فلسفہ کے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاء اللہ آخری گروپ کی سورتوں میں ہم اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کریں گے۔

’بَلْ أَنتُمْ مِّنْهُمْ‘ یعنی اس قرآن کو افتراء بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کو افتراء قرار دینے سے ان کا مدعا یہ تھا کہ اسے تو ان کے (آنحضرت کے) اپنے ذہن کی ایجاد لیکن (العیاذ باللہ) یہ جھوٹ موٹ محض ہم پر اپنی دھونس ہرنے کی ہمت جمانے کے لیے اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

’بَلْ هُوَ شَاعِرٌ‘ یعنی یہ ایک شاعر ہیں اور ان کے اس کلام کی ساری سحر آفرینی اس نوعیت کی ہے جس نوعیت کی سحر آفرینی ہمارے بڑے شاعروں کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کو اور ان کے کلام کو اہمیت دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اہل عرب کا تصور یہ تھا کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو شعر القا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر

کہہ کر وہ لوگوں کو اس مغالطہ میں مبتلا کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کے ساتھ بھی کوئی جن ہے جو یہ کلام آپ پر افتراء ہے۔

قرآن کے مخالفین کی ان باتوں سے ایک لمبر تو بالکل واضح ہے کہ وہ اس کی بعیت و حلات سے سخت مرعوب تھے اور یہاں بھی طرح سمجھ چکے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر سے اس کے رعب کو ہٹایا نہیں جاسکتا۔ البتہ ان کی یہ کوشش تھی کہ لوگوں پر اس کے خدائی کلام ہونے کی جو بعیت بیٹھتی جا رہی ہے اس کو کسی طرح کم کریں کہ لوگ اس کو وحی والہام کا درجہ نہ دیں بلکہ بشری دانسانی کلام ہی کے درجے میں رکھیں۔

”گَمَّا أَدْمَسُ الْأَدْمَسُ“ کے بعد بالآیت قرینہ کی دلالت کی بنا پر حذف ہے۔ یعنی جب وہ یہ محسوس کرتے کہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی یہ اوٹ پٹانگ باتیں لوگوں کے دلوں میں اترنے والی نہیں ہیں تو یہ مطالبہ کرتے کہ اگر یہ رسول ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی کوئی نشانی دکھائیں جس طرح کی نشانیاں پہلے آنے والے رسولوں نے دکھائیں۔ نشانی سے ان کی مراد اس طرح کے حسی معجزات یا عذاب کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر دوسرے انبیاء کی سرگزشتوں کے سلسلہ میں آیا ہے۔ ان کا یہ حربہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، ان کے زعم کے مطابق، سب سے زیادہ کارگر حربہ تھا۔ اس لیے کہ قرآن کی دعوت تمام تر آفاق و انفس اور عقل و فطرت کے دلائل پر مبنی تھی۔ وہ معجزات و خوارق اور نشانی عذاب کے بجائے لوگوں کو آنکھیں کھولنے اور عقل و بصیرت کے کام لینے پر ابھارتا تھا کہ ایمان کا فطری راستہ عقل و دل کا راستہ ہے۔ جو لوگ عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے وہ خوارق دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اور عذاب کی نشانی دیکھ کر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان لانا بے سود ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ بات بالکل برحق تھی لیکن مخالفین اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گریز پر محمول کر کے لوگوں کو ورغلا تے کہ دیکھو، اگر یہ سچ نبی کوئی رسول ہوتے تو ان کے لیے ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دینا کیا مشکل تھا! لیکن جب یہ اس سے گریز کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں (نعوذ باللہ) جھوٹے ہیں۔

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ أَهْلَكْنَاهَا أَهْلَهُمْ يَوْمَئِذٍ (۶)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی کہ ان کی ان خرافات کی پرہیزگاروں نے یہ خدا اور ہٹ دھرمی کی اسی روش پر چل پڑے ہیں جس پر ان سے پہلے ہلاک ہونے والی قومیں چلیں۔ جس طرح انھوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اسی طرح ان کے لیے بھی ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ انھوں نے ہر قسم کی نشانیاں دیکھیں لیکن ایمان کی راہ اختیار نہ کی تو ان سے کس طرح توقع رکھتے ہو کہ اگر ان کی طلب کے مطابق ان کو کوئی نشانی دکھا دی گئی تو یہ ایمان لانے والے بن جائیں گے! یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اسی طرح اندھے بنے رہیں گے جس طرح آج اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں!

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَوُوا أَهْلَ الْمَدِينِ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۷)

رسولوں کا اصل
وصف (انبیاء)

اور آیت ۳ میں مخالفین کا یہ اعتراض نقل ہوا ہے، اَهْلُ هَذَا إِلَّا قَبْسٌ مِّنْكُمْ دِیۡرُ تَوَحُّدِیۡ

ہی مانند ایک بشر ہی) یہ اسی اعتراف کا جواب ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ خدا نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب بشر ہی تھے کبھی خدا نے غیر بشر کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ رسولوں کو جو امتیاز حاصل تھا وہ یہ نہیں کہ وہ مافوق بشر تھے بلکہ صرف یہ کہ ہم ان کے پاس اپنی وحی بھیجتے تھے، اسی طرح کی وحی جن طرح کی وحی ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، جس کی مخالفت میں یہ لوگ یہ کہو اس کو رہے ہیں۔

دشمن کی گواہی

فَسَلِّطُوا أَهْلَ الْبَيْتِ كَيْدًا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور پروائے مکرے میں خطاب کا رخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ یہ براہ راست مخالفین و متزینین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات سے بے خبر ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو پہلے خدا کی کتاب ملی اور وہ نبیوں اور رسولوں کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب باخصوص یہود کی طرف ہے۔ ان کو گواہ بنانا دشمن کی گواہ بنانے کے ہم معنی ہے اس لیے کہ اس دور میں جیسا کہ پچھلی سورتوں سے واضح ہو چکا ہے، اہل کتاب میں حیث الجہالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور قریش کی حمایت کے لیے میدان میں اتر چکے تھے۔ قرآن نے ان کو گواہ بنا کر قریش پر محبت تمام کر دی کہ اس حقیقت سے انکار تو تمہارے حامیوں اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دشمن اہل کتاب کو بھی نہیں ہو سکتا تو انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے! یہاں اہل کتاب کو اہل کتاب کے بجائے اہل الذی کذب سے تعبیر کرنے میں یہ بلاغت ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں انہی ہو جانے کی بات تو اور ہے لیکن ان میں سے جن کو اپنے نبیوں اور رسولوں کی یاد ہوگی وہ اس بدرہی حقیقت سے انکار کی جرأت نہیں کر سکتے۔

قریش پر

ایک تعرض

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے الفاظ کے اندر قریش پر ایک تعرض بھی ہے کہ ہر چند یہ بات معلوم تو تمہیں بھی ہونی چاہیے کہ تم ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کے خلف اور وارث ہونے کے مدعی ہو جو بہر حال بشر ہی مافوق بشر نہیں تھے، لیکن تمہیں اگر یہ بات امی ہونے کے سبب سے بھول گئی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ کر اپنی یادداشت تازہ کر لو جن کو کم از کم یہ بات تو نہیں بھولی ہوگی کہ جتنے رسول بھی آئے سب بشر ہی تھے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ حَسَدًا إِلَّا يَكُونُ الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (۸)

کوئی نبی مافوق

بشر نہیں ہوا

یعنی وہ تمام انبیاء بھی اسی طرح کی بشری خصوصیات کے ساتھ آئے تھے جس طرح کی بشری خصوصیات تمہارے اندر ہیں۔ نہ تو ان کو ایسے جسم ملے تھے جو کھانے پینے کی ضرورت سے مستغنی ہوں اور نہ وہ زندہ جاوید ہو کر آئے تھے۔ وہ بھی انسانوں ہی کی طرح کھاتے پیتے تھے اور انہیں بھی اسی طرح موت سے دوچار ہونا پڑا جس طرح ہر بشر کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

یہ اعتراض دوسری جگہ اس طرح نقل ہوا ہے۔

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُبَايِعُكُمْ لِيَأْكُلُوا مِمَّا

یہ تو بس تمہارے ہی مانند ایک بشر ہی۔ جو تم کھاتے ہو

تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبْنَ مِنْهَا قَسْرًا ۚ
وَلَسِنَا اَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ مَشْكُورًا ۙ
اَلْخٰیضُوْنَ ۙ (الموعنون: ۳۳-۳۴)

وہی یہ کھاتے ہیں اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتے ہیں
تو اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کو رسول مان لگے
تو بڑے گناہ میں رہ گے۔

”وَمَا كَانُوا خٰلِدِيْنَ“ میں ان کے اس زعم کی تردید ہے کہ رسول کو زندہ جاوید ہونا چاہیے۔ اسی سوردہ میں کسی نبی کو آگے اس خیال کی تردید یوں فرمائی گئی ہے: ”وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ اَخْلٰدًا اَفَاِنْ قَمِتَ فَهَلُمُ الْخٰلِدُوْنَ“۔ کُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ الْمَوْتِ (۲۴-۲۵) یعنی ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کو بھی، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، حیاتِ جاوداں نہیں بخشی، اگر قصیں موت آتی ہے تو یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہر نفس کو ہر صورت موت کا درہ چکھنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ موت تو اس زندگی کا ایک ناگزیر مرحلہ ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ نبی کو بھی اس مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز نہ اس کی نبوت کے لیے قاذب ہے، اور نہ اس کو نبی ماننے میں دوسروں کے لیے کوئی کسر شان کی بات ہے۔

فَصَدَقْنٰهُمْ الْوَعْدَ فَاٰجِئْنٰهُمْ مِنْ نَّشَارٍ ۚ وَاهْلٰكُنَا السُّوْفٰیْنَ (۹)

”وَعْدًا“ سے مراد وہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے فرمایا کہ اگر لوگ تمہاری تکذیب کر دیں گے تو ہم تمہاری تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو نجات دیں گے۔ ہم یونس ۲۰ کے تحت واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو دو غذاؤں سے ڈرایا ہے۔ ایک اس عذاب سے جو اس دنیا میں رسول کی تکذیب کر دینے والی قوم پر لازم آتا ہے۔ دوسرے اس عذاب سے جو آخرت میں ہوگا۔ یہاں پہلا عذاب مراد ہے۔ فرمایا کہ تھے تو وہ بہر حال بشر ہی لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا یعنی ان کو اور جن کو ہم چاہیں نجات دی اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو وعدہ سے تجاوز کر جانے والے تھے۔ یہاں ”نَّشَارٍ“ کے اسلوب بیان نے کلام کو مطابق حال کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ماضی کی حکایت نہیں ہے بلکہ اس وقت تمہارے سامنے بھی یہی فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اگر تم نے اپنی ضد سے ہمارے عذاب کو دعوت دی تو ہم اس سے نجات انہی لوگوں کو دیں گے جن کو چاہیں گے۔ ہماری اس مشیت میں کوئی دوسرا دخل نہ بن سکے گا اور نہ کوئی ہماری پکڑ سے بچ سکے گا۔ ”سُوفِيْنَ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی حدود کو ٹوٹھٹائی کے ساتھ توڑتے ہیں اور رسول کے اُذکار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے باغی قرار پاتے ہیں اور باغیوں کی سرکوبی لازماً ہو کے رہتی ہے۔

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۚ اَخْلَا تَعْلَمُوْنَ (۱۱)

یعنی جس طرح ہم نے پچھلی قوموں پر ان کے ہلاک کرنے سے پہلے ان کی تذکیر کے لیے رسول بھیجے کہ ان پر حجت تمام ہو جائے اسی طرح تمہارے اوپر بھی ایک کتاب اتار دی ہے جس میں تمہیں اچھی طرح یاد دہانی کر دی ہے۔ اب تم ہمارے سامنے یہ عذر نہیں کر سکتے کہ تمہیں یاد دہانی نہیں کی گئی۔ یہ یاد دہانی اپنے لازمی نتائج اپنے ساتھ

کتنی ہے جو سنت الہی کے مطابق بہر حال ظاہر ہو کے رہیں گے۔ یکسی سا کی کی درخواست نہیں ہے کہ اگر تم نے رد کردی تو یہ رد ہو جائے گی بلکہ اس کو رد کر دینے کا وہی نتیجہ تمہارے سامنے آکے رہے گا جو تم سے پہلے دوسری قوموں کے سامنے آچکا۔ خدا کی جو سنت آج تک جاری رہی ہے وہ تمہارے معاملے میں بدل نہیں جائے گی۔ اَخْلَا تَعْبَتُ لَوْنٌ یہاں سخت تہدید و وعید کے سیاق میں ہے کہ نادانوں، تمہاری عقل کہاں کھوئی گئی ہے! کیوں اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہو! اس آیت کے صحیح اندر کو سمجھنے کے لیے سورہ طہ کی آیات ۱۳۲-۱۳۵ کے تحت جو وضاحت کی گئی ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (۱۱)

یہ کھنچل قوموں کی تاریخ کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھارے ہو کہ خدا کی یاد دہانی کا اندازہ ہے ہر اسی طرح تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں یہی حرکت کر چکی ہیں جس کی پاداش یہ ہے کہ ان کے پرچے اڑا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اسی جرم کے تم مرتکب ہو رہے ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ خدا وہی معاملہ تمہارے ساتھ نہ کرے جو اس نے ان کے ساتھ کیا۔

وَكَانَتْ ظَالِمَةً یہاں ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ کے مفہوم میں ہے یعنی اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والی بنیں۔ خدا نے اپنے رسول بھیج کر ان کو خطرے سے آگاہ کر دیا۔ لیکن انہوں نے اپنی رعونت کے سبب سے خود اس خطرے کے بند کو توڑا۔

وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ یعنی خدا کے لیے ایک قوم کو مٹا دینا اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پرپا ایک مضابطہ کر دینا کوئی شکل کام نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے وجود کو اس دنیا کے لیے ناگزیر نہ سمجھے کہ اس کے اُبڑنے سے خدا کی دنیا اُبڑ جائے گی۔ جب کوئی قوم بغاوت کی روش اختیار کرے گی خدا اس کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم کو لائے گا اور دیکھے گا کہ وہ کیا روش اختیار کرتی ہے۔ اگر وہ بھی وہی روش اختیار کرے گی تو بالآخر اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ افراد ہوں یا اقوام جب ان پر خدا سے بے پروائی غالب ہوتی ہے، تو وہ اپنے وجود کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں۔ یہاں اسی مضابطہ کو دہرایا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھو، خدا جب چاہے گا، یہاں جھاڑو پھر دے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لالباٹے گا۔

فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَنَّ سَنَاءَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَدْعُونَ (۱۲)

یعنی جس طرح آج تم بڑے طنطنہ کے ساتھ خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو اسی طرح انہوں نے بھی بڑی رعونت کے ساتھ خدا کے عذاب کو دعوت دی بالآخر جب ہمارے عذاب نے ان کے دروازوں پر دھک دے دی تو اس کے مقابلہ کے لیے وہ کوئی تدبیر نہ کر سکے بلکہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن خدا کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وہ جب دلوچ لیتا ہے تو اس کے چگل سے کوئی نہیں نکل سکتا!

لَا تَرْكُضُوا مَا اتَّخَذْتُمْ فِيهِ مَكِينًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۱۳)

یہ صورت حال کی تعبیر ہے یعنی خدا کی گرفت نے اپنی زبان حال سے ان سے کہا کباب کہاں بھاگتے ایک طنز
ہو اب بھاگومت، بھاگنے کا وقت گزر گیا! خدا کی بخشی ہوئی جن رفاہیتوں میں اب تک عیش کرتے اور اپنے اسلوب
جن عملوں اور ایوانوں میں بیٹھ کر خدا کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے رہے ہو، ان میں جاؤ تاکہ خدا
اچھی طرح مزاج پرسی ہو! لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہاں طنز و تضحیک کے مفہوم میں ہے۔ طنز و تضحیک کا یہ اسلوب
ہماری زبان میں بھی ہے۔ سخت اظہار غضب کے مواقع میں ہم بھی باندازہ طنزیوں کہتے ہیں کہ ٹھہرو، ابھی میں تمہاری
مزاج پرسی کرتا ہوں، ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں، ابھی پرچھا ہوں۔ قرآن کے دوسرے مواقع میں بھی یہ اسلوب
استعمال ہوا ہے۔ مثلاً آیت ۸۔ تکاثر اور آیت ۹۲۔ نخل میں۔

’إِنِّي مَّا أَتَّبَعْتُكُمْ فِيهِ‘ کے اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ رفاہیت نعمت کی نذرانی تھیں
بخشی تو گئی خدا کی طرف سے تاکہ تمہاری شکر گزاری کا امتحان ہو لیکن تم اس کو اپنے اب و جد کی میراث
اور اپنے استحقاق ذاتی اور اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھے اور اس کے بل پر اسی خدا سے تم نے بغاوت کی جس کے
فضل سے تمہیں یہ نعمتیں حاصل ہوئیں تو اب اس کا مزہ مکھو۔ یہاں خطاب چونکہ امراء و اغنیاء سے ہے لہذا ماکن
کا ذکر ان کے اباب عیش و رفاہیت کے ذکر کے بعد ہے اس وجہ سے ماکن سے مراد انہی امراء کے ایوان و
محل ہیں۔

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ فَمَاذَا لَكَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِيرِينَ (۱۴-۱۵)

یعنی جب عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تب ان کو ہوش آیا اور انہوں نے وادیاں شروع کیا
اور بول اٹھے کہ بے شک ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے اور ہم نے یہ شامت خود بلائی۔ لفظ
ظلم کے اس مفہوم کی طرف ادھر آیت ۱۱ کے تحت ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ یہ اعتراف انہیں اس وجہ سے کرنا پڑا کہ
اس عذاب سے پہلے خدا کے رسول نے انہیں اچھی طرح خبر دار کر دیا تھا لیکن وہ نہ صرف اندھے پیرے بنے رہے
بلکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے رہے۔ بالآخر جب وہ سر پر آدھکا تو انہیں ماننا پڑا کہ سارا قصور ان کا
اپنا ہے۔

فَمَاذَا لَكَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ الْآيَةُ دَعْوَاهُمْ کے معنی چیخ و پکار اور استغاثہ و فریاد کے ہیں۔ یہاں اس
سے مراد ان کی وہی چیخ و پکار ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ یعنی وہ اسی طرح چیخ و پکار کرتے ہی رہے
گئے، ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس لیے کہ عذاب آجانے کے بعد چیخ و پکار بے سود ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے
ان کو کاٹی ہوئی گھاس اور بکھی ہوئی آگ کی مانند کر دیا۔ کاٹی ہوئی گھاس اور بکھی ہوئی آگ، کے استعمال سے یہ
مضمون مضمحل ہے کہ جس طرح گھاس کاٹ کر اس کے خشک انبار میں آگ لگا دی جائے اور وہ راکھ کا ڈھیر ہو کے
وہ جلے اسی طرح ہم نے ان کو خاک اور راکھ بنا دیا۔ لفظ ’خَبِيرِينَ‘ یہاں متعارف کی رعایت سے آیا ہے
اور یہ عربی کا معروف اسلوب ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۲۹

آگے اسی بات کی دلیل بیان ہوئی ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ اس دنیا میں قوموں کا جو محاسبہ ہوتا ہے اور آگے قیامت میں جو ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خدا نے محض اپنا جی پہلانے کے لیے اس طرح کا کوئی تھینکڑ نہیں بنایا ہے جس طرح کے تھینکڑ دنیا کے بادشاہ اپنے جی پہلانے کے لیے بناتے ہیں بلکہ یہ اس نے اپنے فضل و رحمت اور حق و عدل کے ظہور کے لیے بنائی ہے۔ اس فضل و رحمت اور حق و عدل کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس میں اس کے بندے شتر بے ہمار کی زندگی نہ گزاریں بلکہ خدا کے نظام حق و عدل کے پابند ہو کر زندگی گزاریں اور یہ یوں ہی چلتی نہ رہے بلکہ اس کے بعد ایک ایسا یوم الحساب بھی آئے جس میں وہ لوگ اپنی کھردگی کا صلہ پائیں جو اس دنیا کے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور وہ لوگ کیفر کر داکو پہنچیں جو اس میں دھاندلی بچائیں۔ اگر کسی ایسے یوم الحساب کے بغیر اسی طرح یہ دنیا چلتی رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا خالق کوئی کھٹنڈرا ہے جس نے محض اپنی تفریح کے لیے یہ بیلار چائی ہے اس کو اس کے خیر و شر اور عدل و ظلم سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ خیال بالبدلت باطل اور خدا کی صفات عدل و رحم کے بالکل منافی ہے اس وجہ سے قیامت ناگزیر ہے۔ اسی سلسلہ میں شرک کی تردید بھی فرمائی اس لیے کہ اگر شرک کی کوئی گنجائش باقی رہے تو اس صورت میں بھی یہ دنیا باز سچے اطفال اور ایک کھیل تماشہ بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسے شرکاء و شفعاء کا وجود تسلیم کر لیا جائے جو خدا کے معاملات میں اتنے دخل ہوں کہ وہ اپنے بچاریوں کو خدا کی پکڑ سے بچالیں گے خواہ ان کے اعمال کچھ ہی ہوں تو قیامت کا ہونا نہ ہونا دونوں یکساں ہوا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر یہ روز عدالت آیا بھی تو اس کے لیے کسی فکر و اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ سفارشوں کے ذریعہ سے اس عدالت سے چھوٹا جاسکتا ہے اور سفارش کے لیے ان کے یہ موعود شرکاء و شفعاء ان کے نزدیک کافی ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝۱۶ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ
نَتَّخِذَ لَهُوَ لَا تَخَذُنَا مِنْ لَدُنَّا ۚ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۝۱۷ بَلْ
تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمْ
الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱۸ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ
عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۚ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝۱۹ يُسَبِّحُونَ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُونَ ۝۲۰ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ

آیت
۱۶-۱۹

يُنشِرُونَ ۲۱) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۲۲) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۲۳) أَمْ آتَاخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُفُّوا هَذَا ذِكْرٌ مِمَّنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِمَّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۲۴) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۲۵) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۲۶) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۲۷) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۲۸) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْنُجْزِيْهِ جَزَاءَ جَهَنَّمَ كَمَا فَضَّلْنَاكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۲۹)

ترجمہ آیات
۲۹-۱۲

اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشہ کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھیل ہی بنانا چاہتے تو خاص اپنے پاس ہی بنا لیتے۔ اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے! بلکہ ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے تو وہ اس کا بھیجا نکال دے گا تو دیکھو گے کہ وہ نابود ہونے کے رہے گا اور تمھارے لیے اس چیز کے سبب سے، جو تم بیان کرتے ہو، بڑی خرابی ہے! ۱۲-۱۸

اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو اس کے پاس ہیں۔ وہ اس کی بندگی سے

نہ سرتابی کرتے اور نہ تھکتے۔ وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے۔ ۱۹-۲۰

کیا انھوں نے زمین کے الگ معبود ٹھہرایسے ہیں، وہ زمین کو شاداب کرتے ہیں؛ اگر ان دنوں کے اندر اللہ کے سوا الگ الگ الہ ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو کے رہ جاتے۔ تو اللہ، عرش کا مالک، ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں! وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے باب میں کسی کے آگے مسئول نہیں اور یہ سارے مسئول ہیں۔ کیا انھوں نے خدا کے ماسوا دوسرے معبود ٹھہرا رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ بلکہ ان میں سے اکثر حق سے بے خبر ہیں اس وجہ سے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ ۲۱-۲۵

اور یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کے اولاد ہے، وہ ان باتوں سے ارفع ہے، بلکہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں۔ وہ اس کے آگے بات میں پہل نہیں کرتے، وہ بس اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے سب سے باخبر ہے۔ اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند فرمائے۔ اور وہ اس کی خشیت سے لنداں رہتے ہیں اور ان میں سے جو بھی مدعی بنے گا کہ اس کے سوا میں الہ ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیں گے۔ ۲۶-۲۹

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ (۱۶)

جزا و سزا اور پر جرات و جزا و سزا کے لازمی ہونے سے متعلق فرمائی گئی ہے یہ اس کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ اگر اس دنیا کے لیے کچھ کوئی اور جزا و سزا نہیں ہے، یہ یوں ہی چلتی آتی ہے اور یوں ہی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ کوئی نیکی کرے یا بدی، نظم کرے یا اتلاف، اس کے خالق کو اس کے خیر و شر سے کوئی بحث نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ

اس نے یہ محض اپنا جی پہلانے کے لیے ایک کھیل تماشا بنایا ہے، جب تک وہ چاہے گا اس سے جی پہلانے کا اور جب آگتا جائے گا اس کی بساط لپیٹ کر رکھ دے گا اور اپنی دلچسپی اور اوقات گزاری کے لیے کوئی نیا کھیل ایجاد کرے گا۔ فرمایا کہ ہم نے اس آسمان زمین اور ان کے مابین کی چیزوں کو اس طرح کے کسی کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ یہ کارخانہ کائنات اپنے وجود سے شہر ہے کہ یہ ایک عادل و حکیم اور رحمان و رحیم کا بنایا ہوا کارخانہ ہے۔ نہ کسی کھلڈے کا کھیل ہے، نہ یہ دیوتاؤں کی رزمگاہ ہے اور نہ یہ کسی بھگوان کی لیلہ ہے بلکہ اس پر حکمت کا رخانہ کی ایک چیز شہر ہے کہ اس کے خالق نے اس کو ایک عظیم مقصد و غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کے عدل و حکمت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا مقصد ظہور میں آئے۔

لَوَادُّنَا اَنْ تَتَّخِذَ لَهٗوَ اَلَا تَتَّخِذُ نَهٗ مِنْ كَدِّ نَاسٍ اِنْ كُنَّا فَعَلِيْنَ (۱۰)

فرمایا کہ اول تو اس قسم کا کھیل اور کارِ عبث ہماری شان اور ہماری اعلیٰ صفات کے منافی ہے لیکن بالفرض ہم ایسا کھیل اور کرنے والے ہی ہوتے تو اپنے پاس ہی سے اس کا سر و سامان جیسا کہ لیتے، اس میں اپنے بندوں اور بندوں اور اپنی کارِ عبث خدا و سرورِ مخلوقات کو کیوں گھسیٹتے! ہم اس کتاب میں روم کے قدیم سلاطین کے متعلق کہیں ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے تھیلوں کی صفات کے میں بھوکے شیروں اور اپنے مظلوم غلاموں کی چیر بھاڑ کا تماشا دیکھتے تھے۔ الیاذ باشد یہی رائے اس کائنات کے منافی ہے خالق کے متعلق قائم کرنی پڑے گی اگر وہ اپنی تمام مخلوقات کو اس ابتلا میں ڈال کر ان کا تماشا دیکھ رہے ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی، سرکش و باغی بھی ہیں اور نافرمان و تابعدار بھی، ناشکرے اور نابلکار بھی ہیں اور حق شناس و شکر گزار بھی، ایسی حالت میں اگر اس دنیا کے لیے کوئی روزِ عدل نہیں ہے تو پھر یہ روم کے سلاطین کے ایک تھیلے کے مانند ہے۔ اس آیت میں اسی بے ہودہ خیال کی تردید کی گئی ہے کہ اپنی مخلوقات کے ساتھ خدا کا جو تعلق ہے وہ اس بات کو واجب کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا دن لے جس میں حق و باطل کا فیصلہ ہو، حق مرید ہو اور باطل نابود۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ دنیا ایک کھیل بن کے رہ جاتی ہے اور یہ چیز خدا کی صفات کے منافی ہے۔

لَا تَتَّخِذْ نَهٗ مِنْ كَدِّ نَاسٍ كَيْفَ تَتَّخِذُ لَهٗوَ اَلَا تَتَّخِذُ نَهٗ مِنْ كَدِّ نَاسٍ اِنْ كُنَّا فَعَلِيْنَ (۱۰)

کوئی کھیل تماشا بنانا ہی چاہتے تو ہم اس کا سر و سامان اپنے پاس ہی سے کر لیتے اس کے لیے آدم و ابلیس، حق و باطل، ہدایت و ضلالت، عدل و ظلم، خیر و شر، اور ظلم و مظلومی کی یہ رزمگاہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بات خدا کے عدل و رحم کے بالکل منافی ہے کہ وہ ایک رزمگاہ میں اپنے بندوں اور بندوں کو اتار دے اور خود ایک تماشا بن کر مرنے اس کا تماشا دیکھے، نہ ان لوگوں کو انعام دے جو اس جہاد میں کامیاب و سرخرو ہوں اور نہ ان لوگوں کو سزا دے جو اپنی ساری زندگی باطل کی پرستش اور اس کی حمایت میں گزاریں۔

اِنْ كُنَّا فَعَلِيْنَ میں خدا کی نسبت اسی باطل تصور کی تردید ہے۔ یہ امر ملحوظ ہے کہ اسی باطل تصور کی بنا پر دنیا کی مشرک قوموں نے اس کائنات کو اپنے دیوتاؤں کی ایک تماشا گاہ قرار دیا اور ہندو فلسفیوں نے اس کو بھگوان کی لیلہ سے تعبیر کیا۔ ان کے ہاں چونکہ قیامت کا کوئی واضح تصور نہیں تھا اس وجہ سے انھوں نے خیال کیا کہ جس

طرح دنیا کے بادشاہ اپنی تفریح کے لیے تھیٹر بناتے ہیں اسی طرح ان کے غیبی دیوتاؤں نے یہ دنیا بنائی ہے اور وہ اس میں کسی کو ظالم اور کسی کو مظلوم، کسی کو تامل اور کسی کو مقتول بنا کر اس کا تماشہ دیکھتے اور اپنا جی بہلاتے ہیں۔ ہمارے اس زمانے کے منکرین و ملاحدہ اگرچہ زبان سے تو یہ بات نہیں کہتے کہ یہ کہنے میں نہایت بھونڈی ہے لیکن جب وہ قیامت اور ایک روز عدل و انصاف کو نہیں ملتے تو ان کے دل کے اندر بھی اصل یہی تصویر باطل گھسا ہوا ہے اس لیے کہ ان کا قیامت کے معنی دوسرے لفظوں میں یہی ہیں کہ یہ دنیا ایک بازیچہ اطفال ہے۔ قیامت کو مانے بغیر اس کائنات کی کوئی ایسی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے جو اس کو حق و عدل پر مبنی قرار دے سکے۔ ان دونوں میں اسی طرح کی نسبت ہے جس طرح کی نسبت زوجین میں ہوتی ہے۔ اگر بڑے کے ایک فرد کو اس کے دوسرے فرد سے الگ فرض کر کے اس کی توجیہ کرنا اور اس کے داعیات و مقتضیات کی حکمت معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔

بَلْ تَقُنْذِرُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قِيْدًا مَغْلًا فَإِذَا هُمُورًا هٰٓؤُلَاءِ ذٰلِكُمُ الْمُؤْتَلٰٓؤْنَ
مِمَّا تَصِفُوْنَ (۱۸)

’دمع‘ کے معنی کسی کو اس طرح مارنے اور زخمی کرنے کے ہیں کہ وہ اس کا بھیجا نکال دے۔
فرمایا کہ تم جو اس دنیا کو ایک کھیل تماشہ سمجھے بیٹھے ہو، یہ خیال بالکل باطل ہے۔ اس میں ہم نے حق کے ساتھ باطل کو جو مہلت دے رکھی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے نزدیک حق و باطل دونوں یکساں ہیں بلکہ یہ محض تمہارے امتحان کے لیے ہے کہ دیکھیں کون حق کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون باطل کا پرستار بنتا ہے۔ بالآخر ایک دن آنے کا جب تم دیکھو گے کہ ہم حق کا ہتھوڑا باطل کے سر پر اس طرح ماریں گے کہ وہ باطل کا بھیجا نکال کر رکھ دے گا اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ دماغ پر ضرب کاری آدمی کو آٹا ٹاٹا ختم کر دیتی ہے اسی طرح یہ ضرب کاری باطل کو چشم زدن میں نابود کر دے گی۔

’ذٰلِكُمُ الْمُؤْتَلٰٓؤْنَ مِمَّا تَصِفُوْنَ‘ یعنی اس وقت تمہاری اس بکواس کے سبب سے جو تم آج کر رہے ہو تمہارے لیے صرف تباہی اور ہلاکی ہی ہوگی۔ ’مِمَّا تَصِفُوْنَ‘ سے ہمارے نزدیک مراد ان کا دنیا سے متعلق یہ تصور بھی ہے کہ یہ محض ایک کھیل تماشہ ہے، اور ان کے شرک و شفاعت کا وہ عقیدہ بھی ہے جس کے سبب سے وہ آخرت سے بالکل نچپٹ ہو کر یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ بالفرض آخرت سے سابقہ پیش ہی آیا تو ان کے شرکاء و شفعا ران کو ہر خطرے سے بچالیں گے۔ فرمایا کہ تمہاری یہ تمام باتیں موجب وبال اور سبب ہلاکت بنیں گی۔

ذٰلِكَ مَنَ فِي السَّلٰوٰتِ وَالْاَدۡۤنِ وَمَنۢ عِنۡدَا لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ عَنْ عِبَادَتِهٖۚ وَلَا يَسۡتَحۡسِبُوۡنَ
كَسِبَۡتِھُمُ النَّيۡلَ فَاسۡتَعَادَ لَا يَفۡتَرُوۡنَ (۱۹-۲۰)

اوپر کی آیات میں جزا و سزا کے واجب ہونے پر صفاتِ الہی سے استدلال تھا۔ اب یہ توجیہ کا بیان

شرک کے ماحم
کی تردید

آ رہا ہے تاکہ یہ حقیقت واضح کر دی جائے کہ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے شرکاء و شفعاء کی سفارش سے خدا کی پکڑ اور جزا و سزا سے بچ جائے گا تو یہ محض اس کا وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا ہی کی مخلوق اور اسی کے مملوک ہیں کسی کو خدا کے ہاں کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہے۔

وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ - مَنْ عِندَهُ سے مراد خدا کے مقرب ملائکہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ بھی اسی زمرے میں داخل ہیں۔ یا ہمہ قرب و شرف ان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ اس کی عبادت سے کبھی سرتابی کرتے، نہ کبھی اس سے ٹھکتے۔ یہ مشرکین کے اس وہم کی تردید ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیشیاں فرض کر کے ان کی عبادت کرتے تھے ان کا گمان یہ تھا کہ ان کو خدا کے ہاں بڑا مرتبہ و مقام حاصل ہے۔ جو اتنا چاہیں اپنے باپ سے منوالیتی ہیں اور خدا ان کی نافرمانی میں ان کی ہر خواہش کی لازماً تعمیل کرتا ہے۔ وہ اپنی دنیا کی نعمتوں کو بھی انہی کا عطیہ سمجھتے اور آخرت کے باب میں بھی ان کا خیال تھا کہ اگر بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہی ہوا تو ان کی بدولت وہاں بھی ان کو بڑا درجہ حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ تم تو ان کے بلی پر خدا سے اکڑتے ہو لیکن خود ان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ کبھی خدا کی بندگی سے سرتابی کرتے اور نہ کبھی اس کام میں وہ کوئی نکان محسوس کرتے، وہ شب و روز خدا کی تسبیح و تہلیل میں سرگرم رہتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں توقف نہیں کرتے۔

أَمَّا تَخُنُّوْنَ أَفَهِيَ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشُرُونَ ۚ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبِّحْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (۲۱ - ۲۲)

’انشرا للہ الارض‘ کے معنی یہ ہوں گے، خدا نے زمین کو اس کے خشک و بجاب و گیاہ ہر جگہ کے بعد از سر نوزند و شاداب کر لیا مثلاً فرمایا ہے۔ وَأَلْسِنُحَى نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بَقْدَارٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً ۚ ثَمَّ أَنْشَرْنَا زَوْجَهَا (۱۱) اور جس نے آمارا آسمان سے پانی ایک خاص اندازہ کے ساتھ پس ہم نے اس سے شاداب کر دیا خشک زمین کو

یہ مشرکین کے ایک دوسرے شرک کا نہوا ہمہ کی تردید ہے۔ بہت سے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ زمین اور زمین آسمان کے الگ الگ ہیں۔ وہ ایک رب العرش کو مانتے تھے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ رب العرش اپنے عرش آسمان پر براجمان ہے، زمین میں دوسرے خداؤں کی خدائی چل رہی ہے۔ اسی وہم کے تحت وہ آسمان کے خدا سے بے نیاز ہو کر اپنے زمینی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ اہل عرب کے علم الاصلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تصور یہ تھا کہ زمین چونکہ رب العرش کی مملکت کا ایک بہت بعید علاقہ ہے اس وجہ سے اس کا انتظام و انصرام، دوسروں کے حوالہ کر کے وہ اس سے الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے زمین کے الگ الہ ٹھہرایے ہیں جو اس زمین کو زندگی بخشتے اور اس کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں؟ ان کا یہ خیال بالکل ہی باطل ہے۔ اگر آسمان و زمین میں خدا کے ماسوا الگ الگ الہ ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو

کے رہ جاتے۔ آخر آسمان والوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ زمین کے خشک و بے آب و گیاہ ہر جانے کے بعد اس کو از سر نو پر بہا کر دینے کے لیے پانی برساتے یا ان کی دوسری ضروریات کی فراہمی میں کوئی حصہ لیتے! تو حید کی اس دلیل کی وضاحت دوسرے مقام میں ذیل توافقی کے عنوان سے ہم کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے دہرانے میں طوالت ہوگی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کے بقا کا انحصار اس امر پر ہے کہ اس کے مختلف اجزاء و عناصر اور اس کے تمام اضداد میں نہایت گہرا توافقی ہے۔ اگر یہ توافقی ایک لمحہ کے لیے بھی ختم ہو جائے تو اس کائنات کا سارا نظام دوہم برہم ہو جاتے۔ یہ توافقی صریح طور پر اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک ہی ذات کا ارادہ (۱۴/۲۵) کارفرما ہے۔ اگر اس میں بہت سے ارادے کارفرما ہوتے تو آسمان و زمین کا باقی رہنا ناممکن تھا۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - توحید کی یہ دلیل بیان کرنے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے رکھ دیا کہ خدا مے رب العرش کے باب میں اس قسم کا تصور ایک احتیاج نہ تصور ہے۔ وہ اس قسم کی باتوں سے ارفع اور پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ جب وہ اس کائنات کے تحت حکومت کا مالک ہے تو اسی کا حکم آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر چل رہا ہے، پھر دوسروں کی کسی مداخلت کے فرض کرنے کی گنجائش کہاں باقی رہی؟

لَا يَسْتَلِعْمٰنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلَوْنَ (۲۳)

سب خدا کے آگے فرشتے ہوں یا جن مانس، اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے اور اگر کسی نے اس کی جرات کی تو اس کو اللہ کے حضور میں جواب دہی کرنی پڑے گی اور وہ اس جبارت کی نزا نکلتے گا۔ یہ مشرکین کے اس دواہمہ کی تردید ہے کہ وہ اس کائنات کے نظم و نسق میں اپنے مبعودوں کو ذخیل سمجھ کر ان سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ خدا کے جس ارادے کو چاہیں بدلا سکتے اور جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، وہ خدا کی باز پرس سے بالاتر ہیں۔

اَمْ اَتَّخِذُ وَاٰمِنٌ دُوْنَہٗ اِلٰہًا ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْہَانُکُمْ ۚ ہٰذَا الَّذِیْ کُفِّرُوْا عَنْہٗ وَکُفِّرُوْا قَبْلِیْ ۚ بَلْ اَلْکُفْرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝۱۰ اَلْحَقَّ فَھُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۱۱ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْۤ اِلَیْہِ اَنَّهُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۝۱۲ (۲۴-۲۵)

توحید کے یہ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں تاریخ کی شہادت کا حوالہ ہے۔ اوپر کی مذکورہ دلیل توافقی سے یہ ایک الگ اور مستقل دلیل ہے اس وجہ سے سوال اَمَّا تَتَّخِذُ وَاٰمِنٌ دُوْنَہٗ اِلٰہًا کو پھر دہرایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ خدا کے سوا دوسرے مبعودوں کو بھی مانتے ہیں تو ان سے کہو کہ بیان کے حق میں کوئی دلیل لائیں شرک کے حایوں سے دلیل کا یہ مطالبہ اس بنیاد پر ہے کہ جہاں تک خدا کا تعلق ہے وہ تو مابہ النزاع اور اختلافی چیز کی شہادت

خدا کے دربار میں فرشتوں کی حیثیت یہ مشرکین کے باطل عقیدہ شفاعت کی تردید ہے کہ وہ خدا کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنائے بیٹھے ہیں۔ اور اس خطبہ میں بتلایا ہے کہ اس دنیا میں جو رزق و فضل ان کو ملتا ہے انہی کی عنایت سے ملتا ہے اور اگر آخرت ہوتی تو انہی کی سفارش سے وہاں بھی یہ نہایت اعلیٰ مراتب حاصل کر لیں گے۔ اس عقیدہ باطل کی تردید یہاں، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، اس پہلو سے زمانی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قسم کی سفارش کی کوئی گنجائش مان لی جائے تو آخرت کا ہونا نہ ہونا دونوں یکساں ہوا اس لیے کہ جب خدا کی عدالت میں رشوت یا سفارش سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنایا جاسکتا ہے تو یہ دنیا ایک اندھیر مگری بن کے رہ جاتی ہے۔ پھر یہ کارخانہ مبنی برحق و عدل کہاں رہا! اور اس کے خالق کو عادل اور حکیم کون مانے گا!

فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ خیال بالکل باطل ہے۔ اللہ جل شانہ، بیٹوں، بیٹیوں اور بیوی بچوں کی نسبت سے پاک و ارفع ہے۔ اس قسم کی نسبتیں اس کی شانِ الوہیت کے بالکل منافی ہیں۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اس کے باعزت بندے ہیں۔ ان کو خدا کے قرب کا مقام حاصل ہے لیکن یہ قرب ان کو اس لیے حاصل ہے کہ وہ شر سے بالکل پاک اور خدا کی بندگی اور وفاداری میں کامل العباد ہیں نہ اس لیے کہ وہ خدا سے جڑ چاہیں منوالیتے ہیں۔

لَا يَشْفَعُونَ لَهُ الْفَاعِلُ وَهُمْ يَأْمُرُونَ بِمُؤْمِنَاتٍ - یعنی زور و اثر یا نافر و تدلل سے کوئی بات نہوا لینا تو درکنار وہ خدا کے آگے بات کرنے میں پہل بھی نہیں کرتے۔ جب ان کو اذن ہوتا ہے تب وہ زبان کھولتے ہیں اور جو بات ان سے پوچھی جاتی ہے خدا و رب کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں، اور ان کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ بطور خود کسی کام کے لیے اقدام کر سکیں۔ وہ بس اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے۔ ترجمان کی حیثیت خدا کے آگے یہ ہے ان سے یہ آس مگا بیٹھنا کہ وہ اپنے زور اثر سے جس کو چاہیں گے خدا کی پکڑ سے چھڑالیں گے یا جس درجے اور مرتبے پر اس کو چاہیں گے سرفراز کریں گے محض ایک احتمالہ آرزو ہے۔

يَقُولُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (۲۸)

يَقُولُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یعنی ان کے آگے پیچھے اور حاضر و مستقبل میں جو کچھ ہے خدا ان ساری باتوں سے خود اچھی طرح واقف ہے اس وجہ سے نہ تو وہ کسی کے باب میں خدا کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی بات کو کچھ گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں۔

لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ - پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں سفارش کے لیے خود سبقت نہیں کریں گے بلکہ جن کے لیے خدا پسند فرمائے گا صرف انہی کے لیے سفارش کریں گے۔ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ - مزید برآں یہ بات بھی ہے کہ وہ خدا کے خوف سے ہر وقت

لڑاں و لڑساں رہنے والے ہیں اس وجہ سے اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی خلاف حق بات زبان سے نکالیں۔

مطلب یہ ہے کہ ان کی سفارش پر جو لوگ تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ ان ساری باتوں کو سوچ لیں، محض ایک دم کے سہارے پر اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِنْ دُونِهِ فَلِكُفْرٍ جَهِنَّمُ كَذَلِكَ تَجْزِيهِ جَهَنَّمُ ۖ كَذَلِكَ تَجْزِيهِ الظَّالِمِينَ (۲۹)

یعنی تم نے تو ان کو یہ درجہ دے رکھا ہے کہ گویا خدا ان کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، وہ اس کو جس طرح چاہیں کھیل سکتے ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے، اس کو اچھی طرح کان کھول کر سن لو، کہ اگر ان میں سے بھی کوئی کہیں یہ کہہ بیٹھے کہ خدا کے سوا وہ بھی ایک الہ ہے تو ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہی جہنم کی سزا ہے جو ہم نے تمام مشرکوں کے لیے ٹھہرا رکھی ہے وہی ہم ان کو بھی دے دے کہ نہیں گے۔ یاد ہو گا کہ بعینہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے عیسا ثنوں کو خطاب کر کے حضرت مسیح اور ان کی والدہ ماجدہ کے باب میں بھی فرمائی ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۰-۳۳

اوپر کی آیات میں معاد و توحید کی وہ دلیلیں بیان ہوئی ہیں جو عقل و فطرت اور صفات الہی کے بدیہیات و مقنیات پر مبنی ہیں۔ اب یہ نشانیوں کا مطالبہ کرنے والوں کو بین کا ذکر آیت ۵ میں ہے، آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ وہ کسی نئی نشانی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں، خدا کی یہ کائنات، اس کی قدرت، رحمت، ربوبیت اور توحید و معاد کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، ان نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے؟ جب وہ ان ساری نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اگر کوئی نئی نشانی دکھا دی گئی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی! دل میں ہدایت کے اترنے کی اصل راہ عقل ہے، جب انھوں نے عقل پر بڑی باندھ رکھی ہے تو ان کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے! اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۳۳-۳۰

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا

وَقَدْ خَفَضَّا أَلْحَمُّ دَهُمَ عَنْ آيَاتِهَا مَعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ
وَالنَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ

۳۳-۳۲

کیا ان کفر کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے
ہیں، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، تو کیا وہ پھر بھی ایمان
نہیں لادے ہیں! اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ ان کو لے کر لڑھک نہ جلتے اور
ان پہاڑوں کے اندر ہم نے راستہ کے لیے درے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں۔ اور ہم نے آسمان کو
ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس
نے رات اور دن، سورج اور چاند بنائے۔ ان میں سے ہر ایک ایک خاص مدار کے اندر
گردش کر رہا ہے۔ ۳۳-۳۰

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَوَلَمْ يَدَّبْدُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا نَفْثَتْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهُمَا سَمَاءً وَتِلْكَ
كُلُّ شَيْءٍ عِندَ آيَاتِنَا يُرْمَضُونَ ﴿۳۰﴾

آفاق کی نشان

توجید و معاد

اور جزا پر

وكانت یہاں اسی مفہوم میں ہے جس مفہوم میں كانت اللہ علیہا حکیمائیں ہے۔ دقت کے معنی بند اور قوت
کے معنی کھولنے کے ہیں۔ آسمان اور زمین کے بند ہونے اور ان کے کھولنے سے مقصود یہاں اس
بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ دیکھتے ہو کہ آسمان بند ہوتا ہے، اس سے بارش نہیں ہوتی، اسی طرح
زمین بند ہوتی ہے اس سے ہنرہ نہیں اگتا، پھر دیکھتے ہو کہ آسمان کھلتا ہے اور اس سے دھڑا دھڑ پانی برسنے لگتا
ہے اور اس کے بعد خدا زمین کو کبھی کھول دیتا ہے اور وہ اپنی نباتات کے خزانے اگلا شروع کر دیتی ہے۔ کل تک
زمین بالکل خشک اور مردہ پڑی ہوئی تھی لیکن بارش کے ہوتے ہی اس کے گوشے گوشے میں زندگی کے آثار نمودار
ہو گئے۔

فرمایا کہ جو لوگ توجید و معاد کا انکار کر رہے ہیں اور قائل ہونے کے لیے کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آخر وہ
آفاق کی ان نشانیوں پر کیوں غور کرتے جو ہر روز ان کے مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ اللہ نے اپنی اس کائنات

میں یہ نشانیاں اسی لیے تو نمایاں فرمائی تھیں کہ لوگوں کو ان سے صحیح راہ کی طرف رہنمائی حاصل ہو۔
غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اسی ایک شاہدہ کے اندر ان تمام باتوں کی دلیلیں موجود ہیں جن کی قرآن ان کو
دعوت دے رہا تھا۔

اس میں نہایت واضح دلیل توحید کی موجود ہے۔ اگر آسمان میں الگ اور زمین میں الگ معبود ہونے لگا
تو کیا پڑی مٹی کہ وہ زمین کو زندہ و شاداب رکھنے کے لیے اپنے ذخیرے کا پانی صرف بکرا زمین فاسد ۱۱ میں یہ زمین
کی سی سازگاری اس بات کی صاف شہادت ہے کہ دونوں کا خالق و مالک ایک ہے اور دونوں پر اسی کا ارادہ
کار فرما ہے۔

دوسری شہادت اس کے اندر معاد کی ہے۔ جب زمین خشک و بے آب و گیاہ، یا بالفاظ دیگر مردہ ہوگا تو زندہ
زندہ و شاداب ہو جاتی ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں متعجب خیال کیا جائے!

تیسری شہادت اس کے اندر انسان کے مشول ہونے کی ہے۔ جب خدا نے انسان کی پرورش کی ہے یہ کچھ
اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے آسمان وزمین، سورج چاند اور بارود ہوا ہر چیز کو اس کی خاطر سرگرم کار رکھتا ہے تو یہ کس طرح
ممکن ہے کہ اس کو بالکل شتر بے ہمار بنا کر چھوڑ دے، محاسبہ کا کوئی دن اس کے لیے مقرر نہ کرے۔

یہی مضمون سورہ قی میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ السَّاعَةَ مُبْرَكَةٌ
فَإِذَا نَبَّأَتْ بِهَا جَنَّتِ وَحَبَّتِ
وَالنَّحْلُ بَنَتْ لَهَا طَلْعَ نَضِيدٍ
رَّزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ
مَيِّتًا مَّكَدَ ذَلِكَ الْخُرُوجِ
اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا پس ہم
نے اس سے لگاتے بارخ اور فصل کے غلے اور
درختوں کو کھجور جن پر تر بہتر خوشے نکلتے ہیں۔
بندوں کی زندگی کے لیے۔ اور اسی پانی سے ہم
مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیا۔ اسی طرح قبروں سے
انکلتا ہوگا۔

(قی: ۹-۱۱)

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ دَوَاسِيَ لِمَنْ تَبِعَكَ يَوْمَ تَجْعَلُنَا فِيهَا خَيْبًا إِنَّ أَسْبَلَ

لَهُمْ يَهْتَدُونَ (۳۱)

دو سائی عربی میں پہاڑوں کی صفت کے لیے آتا ہے اور یہ صفت ایسی شہرہ ہو گئی ہے کہ موصوف کے قائم مقام
کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے۔ اَنْ تَبِعَكَ یَوْمَ میں 'اَنْ' سے پہلے کراہیت ہے اس کے ہم معنی کوئی لفظ منفی
ہے۔ 'نَجَاح'، 'فَج'، 'ک' جمع ہے۔ 'فَج' دو پہاڑوں کے درمیان کے شکاف کو کہتے ہیں۔

فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے جو اس کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ مبادا وہ ان کے سمیت
کسی سمت کو گڑھلک کر کسی اور کڑھ سے جا ٹکرائے اور یہ اہتمام بھی کیا کہ ان پہاڑوں کے درمیان درزے بنا دیے ہیں
کہ وہ لوگوں کے راستہ کا کام دیں کہ وہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ اور ایک ملک کے دوسرے ملک کو

پہاڑوں جیسی
عظیم نشانیاں

آجاسکیں۔ اگر خدا نے ایسا نہ کیا ہوتا تو لوگ اپنے اپنے علاقوں ہی کے اندر بند ہو کے رہ جاتے اور کسی کے امکان میں بھی نہ ہوتا کہ وہ ان دیواروں کو توڑ کر سفر اور تجارت کی راہیں کھول سکے۔

لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ لوگ ان راستوں سے رہنمائی حاصل کریں اور یہ مفہوم بھی ہے کہ خدا نے اپنی یہ عظیم نشانیاں اس لیے نمایاں فرمائیں کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلیں، ان پر پہاڑوں کے خالق کی قدرت، عظمت اور حکمت کی شانیں واضح ہوں اور وہ خدا تک پہنچنے کی راہ پائیں۔ لیکن یہ انسان کا عجیب انصاف ہے کہ وہ پہاڑ جیسے عظیم نشان سے تو کوئی رہنمائی حاصل نہیں کرتا البتہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر اس کی طلب کے مطابق کوئی معجزہ اس کو دکھایا جائے تو وہ ہدایت کی راہ اختیار کر لے گا۔ آخر جو پہاڑ کو دیکھنے سے قاصر ہے اس کو تو کس طرح نظر آجائے گا! سورہ ق میں ہے۔۔

وَاللَّادِئِ مَنْ مَدَّ ذَنَبَهَُا ذَا الْقَيْنِ ذَاتِهَا
تَوَارِسِي وَأَنْتُمْ فِيهَا مِنْ كَلِّ ذَوِجٍ
بِهَيْجٍ • تَبَصَّرَةٌ ذَوِ كُرَى بِكَلِّ عَيْدٍ
جَنِيْبٍ (ق: ۸۷)

اور زمین کو ہم نے بچایا اور اس میں پہاڑ ننگرا اندازہ
کر دیے اور اس میں نوع نزع کی خوش منظر چیزیں
اگائیں۔ ہر ترہ مہر نے دالے بندے کے اندر بصیرت
اور یاد دہانی پیدا کرنے کے لیے۔

اس آیت کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ ان عظیم نشانیوں کے دکھانے سے قدرت کا اصل منشا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا ہو، ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ لیکن یہ نشانیاں نافع ان کے لیے ہیں جو ان کی طرف متوجہ ہوں۔ جن کے اندر متوجہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے کے اندھے ہی رہ جاتے ہیں۔

فَجَعَلْنَا السَّمَاءَ مَغْفًّٰ تَغْفُو ظَاغُورٌ عَنْ اِيْتِنَهَا مَغْفُورٌ (۳۲)

آسمان اور زمین کی بعض نمایاں نشانیوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آسمان کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کہ آخر یہ نشانیاں اس کو نشان دہانی کے لیے آسمان کی اس نا پید کن رستہ کی طرف نہیں دیکھتے جس کی وسعت و پہنائی کی کوئی حد نہیں لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کسی معمولی سے معمولی خلل کی بھی کوئی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ چھت کب بنی لیکن اس اعتماد و زمانہ کے باوجود نہ اس پر کوئی کینگی طاری ہوئی، نہ اس میں کوئی نقص و خلل پیدا ہوا۔ ہر قسم کے دراڑ اور شکاف سے بالکل محفوظ یہ قائم و دائم ہے۔

یہی مضمون سورہ ق میں یوں بیان ہوا ہے۔

أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهُا مِنْ
فُتُوحٍ (ق: ۶۶)

کیا انھوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف توجہ نہیں کی؟
ہم نے اس کو کیسا بنایا اور کس طرح اس کو زینت دی
اور کہیں اس میں دراڑ اور کوئی شکاف نہیں!

سورہ ملک میں یہی بات یوں ارشاد ہوئی ہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلَوَاتٍ طِبَاقًا
مَا تَدْرِي فِي خَلْقِ السَّحَابِ مِنْ تَفَاقُطٍ
فَأُدْجِجَ الْبَصَرُ كُلُّ تَدْرِي مِنْ قَطُورَةٍ
ثُمَّ أُدْجِجَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

وہ ذات جس نے پیدا کیے سات آسمان تہ بہ تہ۔
تم خدائے رحمان کی اس صنعت گری میں کوئی نقص
نہیں پاسکتے۔ پس نگاہ دوڑاؤ، کیا تم کوئی غلط دیکھتے
ہو؟ پھر دوبارہ نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ ناکام اڑ
ٹھک ہار کر واپس آجائے گی لیکن وہ کوئی غلط

نہ پاسکتے گی !

(ملائہ ۳۱-۴۰)

اس مضمون کی مزید وضاحت مطلوب ہو تو ۹۹ بنی اسرائیل اور ۲۴-۲۲ نازعات پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔
بعض لوگوں نے محظوظ سے یہ مراد لیا ہے کہ آسمان شیطان کی دراندازی سے محفوظ ہے۔ یہ بات سبائے خود صحیح ہے
لیکن اس کا ایک خاص محل ہے۔ یہاں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر خدا نے چاہا تو سورہ ملک کی تفسیر میں ہم
بحث کریں گے۔

وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے ان کی
تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کائنات کی ہر چیز نشانی ہے لیکن یہ نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو ایسے
اندھوں کا کیا علاج !

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْاِلَّهَ وَالنَّهَادَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۳۳)

آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آسمان کی نمایاں نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ وہی خدا ہے جس نے
رات اور دن، سورج اور چاند پیدا کیے۔ ہر چندان میں باہم دیگر نسبت اسناد کی ہے لیکن یہ پورے توازن اور کامل
ہم آہنگی کے ساتھ اس کائنات کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ایک ہی قوت قادر ہے
ہاتھ میں ان کی باگ ہے۔ جو دنیا کے مجموعی مفاد کے لیے ان کو منہج کیے ہوئے ہے۔

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ کُلٌّ سے مراد سورج اور چاند ہیں۔ ہم دوسرے محل میں ذکر کر چکے ہیں کہ
لفظ کُلٌّ جب اس طرح آتا ہے تو یہ معترض کے حکم میں ہوتا ہے اور اس سے مراد سابق الذکر چیزیں ہی ہوتی ہیں عام
اس سے کہ وہ وہ ہیں یا اس سے زائد۔ فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اپنے اپنے معین مدار میں حرکت کرتے ہیں، مجال
نہیں کہ مہر مہر سے منحرف ہو سکیں، اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائیں تو سامنے نظام کائنات میں خلل واقع ہو جائے۔
منٹ اور سیکنڈ کی پابندی کے ساتھ ان کا اپنی ڈیوٹی میں لگے رہنا اور بلا کسی ادنیٰ تخلف و توقف کے ہمیشہ لگے
رہنا صاف اس بات کی شہادت ہے کہ ماکم کائنات کے محکوم اور اسی کے ہاتھ میں منہج ہیں۔ اب یہ کیسی خود بانگ
ہے کہ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے، جن کا دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں میں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، کسی
اور نشانی کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑی سفاہت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سورج اور چاند کو بھی
معبود بنا رکھا ہے درانحالیکہ وہ رات دن اپنے محکوم منہج ہونے کی منادی کر رہے ہیں !

مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۳﴾
 بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾
 قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ
 يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقُسْطَ لِيَوْمِ
 الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
 خَدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿۳۷﴾

اور ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی تو کیا اگر تم مرجانے والے ہو تو ترجمان
 یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں! ہر جان کو موت کا مزالا زما چکھنا ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو دکھا اور سکھ
 دونوں سے آزار ہے ہیں پر کھنے کے لیے اور ہمارے ہی طرف تمہاری واپسی ہونی ہے۔ ۳۵-۳۶
 اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جب تم کو دیکھتے ہیں تو بس تم کو مذاق بنالیتے ہیں۔ کہتے ہیں،
 اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی ہجو کرتا ہے! اور حال یہ ہے کہ یہ خدا کے رحمان کے ذکر
 کے منکر ہیں۔ ۳۷

انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے۔ تو میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا،
 تو تم مجھ سے جلدی نہ مچاؤ! اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو! کاش یہ کفر
 کرنے والے جان پالتے اس وقت کہ جب کہ یہ عذاب نازل نہ اپنے چہروں سے دفع کر سکیں گے،
 نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد ہوگی۔ بلکہ وہ اچانک ان پر آدھکے گی اور

ان کو مہوت کر دے گی۔ نہ وہ اس کو دفع ہی کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ ۳۷-۴۰
 اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا ان کو
 اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ ان سے پوچھو کہ رات اور دن خدا نے رحمان
 کی پکڑ سے کون تمہاری حفاظت کر رہا ہے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی تنبیہ سے روگردانی کر رہے
 ہیں! کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ اور معبود ہیں جو ان کو بچالیں گے! نہ وہ خود اپنی مدد کر سکیں گے
 اور نہ ہمارے مقابل میں ان کی کوئی حمایت کی جاسکے گی! ۴۲-۴۳

بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا بیان
 کہ اسی حال میں ان پر ایک طویل مدت گزر گئی۔ تاہم کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم سر زمین (مکہ)
 کی طرف اس کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں بلکہ کیا یہ لوگ غالب ہونے والے
 ہیں! ۴۴

کہہ دو، میں تو تمہیں بس وحی کے ذریعہ سے آگاہ کر رہا ہوں لیکن بہرے، جب وہ خطرے سے
 آگاہ کیے جاتے ہیں، پکار کو نہیں سنتے۔ اور اگر تمہارے رب کے عذاب کا کوئی جھونکا ان کو پہنچ گیا
 تو پکار اٹھیں گے کہ ہمارے ہماری بد بختی! بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے! ۴۵-۴۶
 اور قیامت کے دن ہم میزانِ عدل قائم کریں گے تو کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا
 اور اگر کسی کارائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو موجود کر دیں گے اور ہم حساب لینے
 کے لیے کافی ہیں۔ ۴۷

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۚ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

الْمَوْتِ وَتَبْلُغُكُمْ بِالشَّرِّ أَلْحَثَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِنَّا تُرْجِعُوكُمْ (۳۴-۳۵)

آیت ۳ میں کفار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض گزر چکا ہے کہ ہل ہذا الا بشرۃ مثکم (یہ تو بس تمہارے ہی جیسے ایک بشر ہیں) یعنی جس طرح تم کھاتے پیتے وہی اسی طرح یہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور جس طرح پر اعتراض کرنے تم ایک دن مر جاؤ گے اسی طرح یہ بھی ایک دن مر جائیں گے تو اپنے ہی جیسے ایک انسان کو نبی و رسول ماننے کے کیا معنی؟ وہاں اس اعتراض کا جواب ایک دوسرے پہلو سے دیا ہے۔ یہاں اسی اعتراض سے پھر تعرض فرمایا اور اعتراض کرنے والوں کے مافی الذہن پر ایک اور پہلو سے ضرب لگائی۔ فرمایا کہ نبی اور رسول ہونے کے لیے زندہ جاوید ہونا ضروری نہیں۔ اگر تم کو موت آتی ہے تو تم سے پہلے ہر بشر کو خواہ نبی ہو یا غیر نبی، یہ آتی ہے اور ہر ایک کو آئے گی۔ تم سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو اس چیز سے محفوظ رہا ہو۔ اگر تم ایک دن وفات پاؤ گے تو یہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی لازماً ایک دن اس موت سے دوچار ہوں گے۔ یہ موت تو لازماً بشریت ہے۔ اس کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے اس اعتراض میں اگر کوئی وزن ہو سکتا تھا تو اس صورت میں جب یہ زندگی جاوداں سے کٹے ہوئے۔ اس وقت تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھلا ہم حیات ابدی کے مالک ایک فانی انسان کو کس طرح رسول مان لیں لیکن جب یہ بھی فانی ہیں تو آخر رسول ان کو کیوں غیر فانی مطلوب ہے!

وَتَبْلُغُكُمْ بِالشَّرِّ أَلْحَثَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِنَّا تُرْجِعُوكُمْ (۳۴-۳۵) یہ اسی اعتراض کے ایک دوسرے پہلو کا جواب رسول کے لیے ہے۔ کفار جس طرح آپ کے بشر ہونے پر معرض تھے اسی طرح وہ یہ بھی کہتے کہ اگر خدا کو کسی بشر ہی کو رسول بنانا ہوتا تو وہ مگر ہاتھ لائف کے کسی رئیس کو رسول بناتا مان کو کیوں رسول بناتا جو مال و جاہ سے محروم ایک غریب آدمی ہیں۔ اس طعن کا جواب قرآن نے مختلف پہلوؤں سے جگہ جگہ دیا ہے۔ یہاں بھی اسی کا جواب ایک نئے انداز سے دیا ہے۔ فرمایا کہ رسول کے لیے جس طرح مافوق بشر ہونا ضروری نہیں اسی طرح اس کا صاحب مال و جاہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس دنیا میں بامارت نہ کسی کے مقرب الہی ہونے کی دلیل ہے، نہ غربت اس کے حقیر ہونے کی دلیل ہے۔ اس دنیا میں غربت و بامارت، دکھ اور سکھ، رنج اور راحت صرف امتحان کے لیے ہے۔ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا اور ان کے کھرے کھوٹے میں امتیاز فرماتا ہے۔ جب وہ کسی کو مال و جاہ دیتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے اور جب فقر و غربت دیتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے۔ پھر سب کی واپسی خدا ہی کی طرف ہوگی اور وہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نے کیا یا اور کس نے کھویا؟ مال و دولت پا کر جو لوگ اپنے آپ کو خدا کا منظور نظر سمجھ بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ نبوت و رسالت کو بھی اپنا اجارہ خیال کرنے لگتے ہیں، وہ بالکل بربود غلط ہیں۔ آیت میں لفظ فِتْنَةً کو زعمشہی نے تاکید فعل کے مفہوم میں لیا ہے لیکن میرے نزدیک یہ مفعول رہا ہے۔ میں نے ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھا ہے۔ اس لفظ کی تحقیق سورہ طہ کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے۔

وَإِذَا نَالَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ هَٰذَا الَّذِي يَبْتَغُونَ كِبَارًا يَهْتَكِرُونَ
دَهُم مِّبْذِكُمَا الرَّحْمَنُ هُمْ كَافِرُونَ (۳۶)

مٹی کا مورتی اور قیامت کے یہ منکرین جہاں کہیں تھیں دیکھ پاتے ہیں تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑی تحقیر کے انداز میں کہتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یٰذَکُورُ اَلْهٰکُمْ کُمْکُمْ کے بعد بِاَسْمٰوٰہِ کا لفظ برکت سے غیرت و حمیت وہ حذف کر دیتے۔ گویا اپنے بتوں کے لیے برائی کا لفظ اپنی زبان پر لانا انھیں بطور نقل کفر بھی گوارا نہیں۔ یٰذَکُورُ اَلْهٰکُمْ کُمْکُمْ میں ضمیر خطاب اپنے عوام کو بھڑکانے کے لیے ہے۔ یوں نہیں کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی ہجو کرتا ہے بلکہ یوں کہتے کہ تمہارے معبودوں کی ہجو کرتا ہے۔ دونوں اسلوبوں کا فرق واضح ہے۔

”فَاَعْمُرُ بَیْدَکُمُ السَّخٰوٰتِ هُمْ کَافِرُوْنَ“ فرمایا کہ مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی مورتوں کے لیے تو ان کے اندر یہ غیرت و حمیت ہے کہ جہاں کہیں ہمارے رسول کو دیکھ پاتے ہیں جھاڑ کے کانٹوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن معبود حقیقی۔ خدا نے رحمان — کے معاملے میں ان کی جس اس طرح مردہ ہو چکی ہے کہ اس کے لیے غیرت و حمیت تو درکنار اس کے ذکر کے بھی روادار نہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جو لوگ کسی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے دل ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے شرکاء کے لیے تو ان کی جس اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کی حمیت و حمایت میں وہ ہر ایک سے لڑنے کے لیے آتیں پڑھ لڑتے رہتے ہیں لیکن خدا کے معاملے میں وہ بالکل بے غیرت ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی نعوذ باللہ خدا کو گالی بھی دے تو بھی ان کے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا ہوتی! اس کی ایک خاص نفیاتی وجہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے بعض جگہ اشارہ کیا ہے۔ کسی موزوں مقام پر اس کی وضاحت آئے گی۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ سَآءَ دَیْکُمْ اٰیٰتِیْ ۚ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا ۚ وَیَقُولُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ ۚ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۳۷-۳۸)

غلاب کے انسان سے مراد یہاں یہی مذاق اڑانے والے ہی لوگ ہیں۔ ایسے ناشائستہ لوگوں کا ذکر عام لفظ سے کر دیا ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کا ہتھک کرنے کے لیے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس غلاب کی دھمکی سنا رہے ہو آخر وہ کہاں اٹکا ہوا ہے! اگر سچے ہو تو اس کو لاکر دکھا کیوں نہیں دیتے کہ اس نزاع کا فیصلہ ہو جائے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ یہ تاخیر تو خدا کی عنایت سے ہو رہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اس فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں وہ فائدہ اٹھا کر توبہ و اصلاح کر لیں لیکن انسان بڑا ہی جلد باز نہ پیدا ہوا ہے۔ یہ لوگ اس فرصت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے غلاب کے لیے جلدی مچلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو خطاب کر کے تہدید کے انداز میں فرمایا کہ اگر غلاب کے طلبگار ہو تو جلدی نہ مچاؤ، میں بہت جلد اپنے غلاب کی نشانیاں تم کو دکھاؤں گا جس سے تم پر واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر جس چیز سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی تمہارے سامنے آئے رہے گی اور آخرت میں بھی تم اس سے دوچار ہو گے۔

لَوْ يَعْلَمُ الْإِنسَانُ لِقْوَهُ أَجَعِينَ لَا يُكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ الْمَاءَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ ذُرًّا

هُمْ يُصَدِّدُونَ (۳۹)

یہ باندازِ حسرت فرمایا کہ آج تو یہ اس ڈھٹائی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، کاش یہ اس وقت کا بھی کچھ اندازہ کر پاتے جب خدا کے عذاب کی آگ ان کو آگے پیچھے ہر طرف سے گھیر لے گی اور ان کی بے کسی کا یہ حال ہوگا کہ نہ یہ اپنے آگے سے اس کو دفع کر سکیں گے، نہ پیچھے سے اور نہ ان کے ان حمایتوں کی طرف سے ان کی کوئی مدد ہو سکے گی جن کی جمعیت پر ان کو ناز ہے اور نہ ان مبعودوں ہی سے ان کو کچھ سہارا مل سکے گا جن کے بل پر وہ خدا سے اکل رہے ہیں!

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً تَتَنَبَّهُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (۴۰)

فرمایا کہ وہ جب آنے لگی تو وقت بتا کر نہیں آئے گی۔ اس کا صحیح وقت نہ کسی کو معلوم ہے نہ معلوم ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ نہ پوچھو کہ وہ کب آئے گی! وہ، جب اس کا وقت آجائے گا، اچانک آدھکے گی۔ اس وقت نہ اس کا امکان ہوگا کہ وہ اس کو دفع کر سکیں اور نہ ان کو اس کے بعد کوئی مصلحت ہی دی جائے گی کہ وہ ذرا دھم لے لیں یا تو بدو اصلاح کر کے اس سے چٹکارا حاصل کر سکیں۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلِهِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ (۴۱)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تاریخ کا حوالہ ہے کہ تم سے پہلے اللہ کے جو رسول گزرے ہیں ان کے انکار کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا جس طرح تمہارے انکار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس عذاب کا مذاق اڑایا گیا ان نے ان لوگوں کو آگھیرا جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ مطلب یہ ہے کہ وہی روزِ بد تمہارے ان مذاق اڑانے والوں کے سامنے بھی آنے والا ہے۔

سَخِرُوا مِنْهُمْ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کے نتیجہ میں ان قوموں پر جو فیصلہ کن عذاب آتا ہے اس میں صرف وہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں جو اپنی تکذیب پر اڑے رہ جاتے ہیں یا سنت الہی کی طرف ہم دوسرے مقامات میں اشارہ کر چکے ہیں۔

قُلْ مَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا بِآيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ هُوَ عَنِ اللَّهِ

مُعْرِضُونَ (۴۲)

فرمایا کہ عذاب کے لیے جو لوگ اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا بندوبست کر رکھا ہے! آخر رات اور دن خدا نے رحمان کی پکڑ سے بچانے کے لیے ان کی کون حفاظت کر رہا ہے؟ خدا کا عذاب رات میں آجائے یا دن میں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں بن سکتا تو اس لحظہ کے ساتھ جو یہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے مقابلہ کے لیے ان کے پاس کون سا لشکر ہے!

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ ان کی اس بد بختی پر اظہارِ افسوس ہے کہ ان کے اس سارے طغیانیہ کی عمارت ریت پر قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے انھوں نے کوئی انتظام کر رکھا ہے، جس کے بل پر اکڑ رہے ہوں بلکہ انجام سے بے پروا ہو کر خدا کی یاد دہانی سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ اَمَّا لَهُمْ إِلَهٌ يُنصَحُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَفِيدُونَ نَصْرًا مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ (۴۳)

یعنی کیا ان کی سرپرستی اور حفاظت کرنے کے لیے ہمارے سوا ان کے کچھ معبود ہیں جو ہماری پکڑ سے ان کو بچالیں گے؟ اگر یہ اس طمعِ عام میں مبتلا ہیں تو انھیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان کی مدد تو بھلا کیا کریں گے خدا کے مقابل میں وہ خود اپنی بھی مدد نہ کر سکیں گے اور نہ کسی دوسرے ہی کی مدد و رفاقت ان کو حاصل ہو سکے گی۔ یہ امر یہاں ملحوظ ہے کہ مشرکین کے خود تراشیدہ اصنام کی اول تو کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، اگر بالفرض کسی کا کوئی وجود تھا تو اس کی بابت فرمایا کہ وہ خدا سے خود اپنے کو نہ بچا پائیں گے تو دوسروں کو بھلا کیا بچا سکیں گے! بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَابْنَاءَهُمْ حَشًى طَالًا عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (۴۴)

یہ ان کے اصل سببِ استکبار و اعراض سے پردہ اٹھایا ہے کہ ایک طویل مدت تک خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند رہنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے دل سخت میاں ہو چکے ہیں۔ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عزت و اقتدار جو ان کو حاصل ہے ان کے آباد و آباد کا ورثہ ہے، یہ اس کے موردِ ثقی حق دار ہیں، اسی میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اسی میں عیش کریں گے اور اسی کے وارث ان کے اُخلاف ہوں گے۔ اس زعمِ باطل نے پیغمبر کے انذار سے ان کو بالکل بے پروا کر رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی ساری تنبیہات محض ہوائی ہیں۔ ان کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک طویل مدت تک خدا کی نعمت سے بہرہ مند رہنے کا نتیجہ ناشکر دل پر قنوتِ قلب ہی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ سورہ مدیر میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ خَطَايَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَنَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ (۱۶)

اور ان لوگوں کی طرح بن کر نہ رہ جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تو ان پر ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا۔ (۱) اللہ تعالیٰ سے مراد یہاں سر زمین مکر ہے سورہ کے آغاز کی طرف اشارہ ہے کہ اَلَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا فِي الْأَرْضِ أَثَامًا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالصَّالِحَاتِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ (۲) ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے جن کا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو سر زمین حرم میں شکنجہ کیا تو وہ ناز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے اور عاقبت کار کی کامیابی

اللہ ہی کے اختیار میں ہے) قرینہ دلیل ہے کہ یہاں الا دھن، سرزمینِ حرم ہی کے لیے آیا ہے۔ بعینہ ہی مضمون سورۃ ردۃ آیت ۱۲ میں بھی بیان ہوا ہے۔ وہاں ہم وضاحت سے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں۔

آیت زیر بحث میں ان آثار کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو اس دور میں غلبہ اسلام کے لیے نمایاں ہو چکے تھے۔ مکہ میں حق و باطل کی جو کشمکش رہا تھی اس میں مکہ کے مد مکہ توحی ابھی مظلوم تھا لیکن اطراف کے قبائل اور خاص طور پر مدینہ میں اسلام کی دعوت بڑھ چڑھ رہی تھی جس سے بالتدریج یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ کفر کا حیطہ اقتدار کم ہو رہا ہے اور اسلام مکہ کے اطراف سے مکہ کو زیر نگین کرنے کے لیے اس کو آہستہ آہستہ اپنے گھرے میں لے رہا ہے۔ اسلام کے اسی تدریجی غلبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم اطراف مکہ سے ان لوگوں کے تسلط کو بالتدریج کم کرتے ہوئے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں! اَفَمَعَالِ الْغُیْبُوْنَ یعنی یہ قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کشمکش کے نتیجے میں یہ غالب رہیں گے یا اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام اور اس کے علمبردار غالب رہیں گے! اگر کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو یہ لوگ ان آثار کو کیوں نہیں دیکھتے جو ان کے اپنے اطراف میں نمایاں ہو رہے ہیں!

قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يَنْدُرُونَ ه وَلَیْنُ مَسْئَلُهُمْ نَفْعَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ یَقُولُوْنَ یُؤْمِنُکُمْ اِنَّا کُنَّا ظَالِمِیْنَ (۴۵-۴۶)

فرمایا کہ جو لوگ تم سے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں تو تم کو کسی اس طرح کی نشانی کے بجائے صرف وحی کے ذریعے تنبیہ کر رہا ہوں تاکہ تم کسی آفت میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر خدا کے غضب سے بچنے کی فکر کرو۔ یہ چیز تمہارے لیے نافع اور شکر کی سزاوار تھی لیکن تم اس کی تندر کرنے کے بجائے اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہو!

وَلَا یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا یَنْدُرُونَ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی عروسی ہے۔ یہ عقل و دل کے ہرے ہیں اور جو ہرے ہوتے ہیں وہ جب کسی خطرے سے آگاہ کیے جاتے ہیں تو داعی کی پکار کو نہیں سنا کرتے یہاں تک کہ وہ اس کھڑی گر کے رہتے ہیں جس نے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔

وَلَیْنُ مَسْئَلُهُمْ نَفْعَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّکُمْ یعنی کج تو یہ اس ڈھٹائی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں گویا وہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جملہ اسلحہ سے لیس کھڑے ہیں لیکن ان کی یہ ساری کوششیں صرف اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک وہ نمودار نہیں ہوتا۔ اگر قہر الہی کا کوئی ادنیٰ جھونکا بھی کسی طرف سے آگیا تو یہ ساری کوششیں ہرن ہو جائے گی، پھر یہ سر پٹیں گے کہ ہمارے بدبختی! ہم خود اپنی جانوں پر آفت ڈھلنے والے بنے کہ ہم نے رسول کی وحی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس سے عذاب کا مطالبہ کیا۔ نَفْعَةً کی تفسیر یہاں اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ خدا کا عذاب تو بڑی چیز ہے اگر اس کا کوئی معمولی جھونکا بھی ان کو چھو گیا تو ان کے سارے

کس بل نکال دے گا!

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَأَن تَكَانَ حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (۲۰)

قیامت
ظہورِ عدل
کے لیے
ہے

اَلْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں 'ال' کو مفسرین نے 'فی' کے معنی میں لیا ہے لیکن میرے نزدیک یہ غایت و مقصد کے مفہوم میں ہے۔ یعنی مقصدِ قیامت کے ظہور کے لیے ہم عدل کی میزان نصب کریں گے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قیامت بجائے خود مقصود نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے عدل و انصاف کے ظہور کے لیے لازمی ہے۔

وَأَن تَكَانَ حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ میں 'کَانَ' کا اسم بر بنائے وضاحت قرینہ معذرت ہے اور اَتَيْنَا بِهَا میں ضمیر مؤنث 'حَبَّة' کی مناسبت سے ہے۔

فرمایا کہ مقصدِ قیامت یعنی جزا و سزا کو بروئے کار لانے کے لیے ہم عدل کی میزانیں نصب کریں گے تو اس دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ ہر جان ٹھیک ٹھیک کاٹنے کی تول اپنے اعمال کا بدلہ پائے گی۔ رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی اس کے سامنے حاضر کر دیں گے۔

وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اس کام میں ہمیں کسی کی مدد و معاونت کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم تنہا اس کو سر انجام دیں گے۔ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ساری خدائی کا یہ حساب کتاب ہم کس طرح کر سکیں گے تو یہ اس کا منطوق ہے اور اگر کوئی اس وہم میں مبتلا ہے کہ خدا کسی کے باب میں اس کے موعودہ شکر کا مدو شفعاء سے کچھ معلومات حاصل کرنے کا محتاج ہوگا تو یہ بھی محض ایک داہمہ ہے۔

سودہ لقمان میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔

يٰۤاِبْنٰٓءَ اٰدَمَ اَنْ تَخُذْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صُفْحَةٍ اَوْ فِي السُّفْحِ اَوْ فِيْ اَرَآضٍ يَّاتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَطِيفُ بَيْنَ ۙ (۱۶)

اے میرے بیٹے کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں خدا اس کو موجود کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا ہی باریک بین اور بڑی ہی خبر رکھنے والا ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۸-۴۴

ادھر آیت ۲۴ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا کہ هٰذَا اِذْ كُنتُمْ مِّنْ قَبْلِيْ، یعنی یہی تعلیم جو میں تمہیں دے رہا ہوں تمام انبیائے سابقین نے دی۔ اب ایک صوری ترتیب کے ساتھ ان انبیائے عظام کا حوالہ دیا جو امتوں کے بانی ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر صاحبِ شریعت نبی و رسول حضرت موسیٰ ہوئے ہیں۔

ملہ یہ امر ملحوظ رہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کے پرستار تھے۔

چنانچہ پہلے ان کا ذکر فرمایا اور انہی کے ضمن میں حضرت ہارون کا بھی ذکر فرمایا جو ان کے وزیر تھے۔ پھر ان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو امتوں کے بانی اور نبوت کے دونوں مسلوں — بنی اسرائیل و بنی اسماعیل — کے امام تھے اور انہی کے ضمن میں حضرت اسمعیلؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت لوطؑ کا حوالہ دیا۔ پھر ان کے اوپر حضرت نوحؑ کا حوالہ دیا جن کو آدم ثانی ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ان انبیائے عظام کا حوالہ گویا پورے سلسلہ رشد و ہدایت کا حوالہ ہے اور مقصود ان کے حوالہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جو دعوت ان انبیاء نے دی وہی دعوت اب تم کو دی جا رہی ہے، جن خصوصیات کے حامل یہ انبیاء تھے وہی خصوصیات تمہارے پیغمبر کے اندر بھی ہیں اور ساتھ ہی یہ یاد دہانی بھی فرمادی گئی کہ جو انجام ان نبیوں کے جھٹلانے والوں کا ہوا وہی انجام لازماً تمہارا بھی ہوگا اگر تم ان کی تکذیب پر اڑے رہ گئے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٣٩﴾ وَ
 هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا
 إِبْرَاهِيمَ دُشْدًا مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ
 قَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَارِثُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا
 آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٤٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ ﴿٤٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ بَلْ
 رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرِكُمْ
 مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا
 مُدْبِرِينَ ﴿٤٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُودًا ۖ إِلَّا كَاسِيًّا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا
 فَتَنَ يَدُكُوهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ ﴿٥٠﴾ قَالُوا فَاتُوبَهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ

النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ① قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا
 يَا بُرْهِيمَ ② قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْتَؤْذِمُوا كَأَنَّا
 يَنْطِقُونَ ③ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا لَأَنكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ④
 ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ⑤ قَالَ
 أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ⑥ أَلَيْسَ
 لَكُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑦ قَالُوا
 حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فاعِلِينَ ⑧ قُلْنَا يَنَارُ
 كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ⑨ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
 الْأَخْسَرِينَ ⑩ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
 لِلْعَالَمِينَ ⑪ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا
 صَالِحِينَ ⑫ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهْدُونَ بَأْمُرَنَا وَارْحَمْنَا إِلَيْهِمْ
 فَعَلَّ الْخَيْرَاتِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ⑬ وَكَانُوا لَنَا
 عِبْدِينَ ⑭ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ
 الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ⑮ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ⑯
 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ⑰ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑱ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ
 مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ⑲
 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَتِنَا ⑳ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
 فَآخَرْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ㉑

ترجمہ آیات
۴۷-۴۸

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی اور روشنی اور
یاد دہانی عطا فرمائی، خدا ترسوں کے لیے۔ ان کے لیے جو غیب میں رہتے اپنے رب سے ڈرتے
ہیں۔ اور وہ قیامت سے لرزائیں و ترسائیں رہنے والے ہیں۔ ۴۸-۴۹

اور یہ بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے تو کیا تم اس کے منکر ہی
بنے رہو گے! ۵۰

اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم اس سے خوب باخبر تھے۔
جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا عورتیں ہیں جن پر تم دھرنے لگے بیٹھے
ہو! انھوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس
نے کہا تم بھی اور تمھارے باپ دادا بھی ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انھوں نے پوچھا کہ
یہ جو کچھ تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو سنجیدہ بات پیش کر رہے ہو یا سنسی مسخری کر رہے ہو! اس
نے کہا بلکہ تمھارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور میں اس
پر تمھارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور خدا کی قسم! جب تم یہاں سے رخصت
ہو کر لوٹو گے تو میں تمھارے ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے
ٹکڑے کر ڈالا بجز ان کے ایک بڑے کے تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ ۵۱-۵۸

وہ بولے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی! بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے!
لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جہان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ انھوں
نے کہا کہ اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ انھوں نے پوچھا کہ ابراہیم! کیا یہ
حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی ہے! اس نے جواب دیا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ

حرکت کی ہے تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو ان کو ذرا غیبہ ہوا اور آپس میں بولے کہ بلاشبہ تم ہی ناحق پر ہو۔ پھر اندھے ہو گئے، بولے کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس نے کہا کیا خدا کے ماسوا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نفع پہنچا سکیں نہ کوئی ضرر! ٹھف ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو! کیا تم لوگ سمجھتے نہیں! ۶۷-۵۹۔ انھوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے مبعودوں کی حمایت میں اٹھو، اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے! ہم نے حکم دیا کہ اسے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا اور انھوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی تو ہم نے انھیں ناکام بنایا۔ ۶۸-۷۰۔

اور ہم نے اس کو اور لوٹ کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ اور ہم نے اس کو اسحاق اور مزید برآں یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو نیک نجات بنایا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو بھلائی کے کام، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ہدایت کی۔ اور وہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ ۷۱-۷۳۔

اور لوٹ کو بھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم کی نعمت عطا فرمائی۔ اور اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاروں کے مرکب تھے۔ وہ لوگ بڑے ہی نابکار و ناہنجار تھے۔ اور ہم نے اس کو خاص اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکو کاروں میں سے تھا۔ ۷۴-۷۵۔

اور نوح کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی۔ یاد کرو جب کہ اس نے دعا کی اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی پس اس کو اور اس کے لوگوں کو عظیم کلفت سے نجات دی اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے ہم نے انتقام لیا جنھوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ بے شک وہ نہایت

ہی برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ ۷۶-۷۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى دَهْرُونَ الْفُرْقَانَ ذِذَاكَ الْفُرْقَانُ الَّذِي يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَهُمْ مِنَ السَّامِعَةِ مُبْهِقُونَ (۲۹-۲۸)

’فُرْقَان‘ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کوئی کوہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد تو رات ہے۔ قرآن سے پہلے کتاب الہی کی حیثیت اسی کو حاصل رہی ہے اور کتاب الہی ہی وہ چیز ہے جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار کا کام دیتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ ’ضیاء‘ کے معنی روشنی کے ہیں۔ کتاب الہی کے لیے ’ضیاء‘ اور نور وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ تمام ذہنی و اخلاقی اور فکری و عملی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت و معرفت کی شاہراہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ’ذکر‘ کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ یہ لفظ بھی جس طرح قرآن کے لیے جا بجا استعمال ہوا ہے اسی طرح یہاں تو رات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان کے مختلف پہلوؤں کی طرف سورہ طہ کی تفسیر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ ان صحیفوں میں چونکہ آفاق، انفس اور تاریخ کے حقائق کی یاد دہانی کی گئی ہے اس وجہ سے ان کو ’ذکر‘ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اور روشنی و یاد دہانی عطا فرمائی لیکن وہ کتاب نافع صرف ان خدا ترسوں کے لیے ہوئی جو ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر ماننے کے بجائے غیب میں رہتے خدا اور آخرت سے ڈرنے والے تھے۔ مطلب یہ کہ اسی طرح یہ کتاب بھی کارگر صرف انہی پرہیزگاروں کی عقل و فطرت کا نور بجا نہیں ہے بلکہ وہ خدا اور آخرت کا اپنے دلوں کے اندر خوف رکھتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے تحت تفصیل سے زیر بحث آچکا ہے اس وجہ سے یہاں ہم اشارہ پر کفایت کرتے ہیں۔

وَهَذَا ذِكْرُ مُوسَى إِذْ أُنْزِلَتْهُ مَا خَافْتُمْ لَهُ مُشْكُوتٌ (۵۰)

یعنی جس طرح موسیٰ کو تو رات عطا فرمائی تھی اسی طرح یہ مبارک کتاب بھی ہم نے اتاری ہے۔ اگرچہ یہ بارانِ رحمت کی طرح یکسر خیر و برکت ہے لیکن اس سے فیض صرف انہی کو پہنچے گا جن کے اندر صلاحیت ہے۔ اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُشْكُوتٌ یہ قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم اس نعمت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو! مطلب یہ کہ اگر اس نعمت کا انکار کر رہے ہو تو سوچ لو کہ کس چیز کا انکار کر رہے ہو!

حضرت موسیٰ کا ذکر پچھلی سورہ میں تفصیل سے گزر چکا ہے اس وجہ سے یہاں صرف سرسری اشارہ کر کے آگے حضرت ابراہیم کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ فرمایا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ دُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ (۵۱)

دُشْدَا سے مراد ہدایت و معرفت ہے اور اس کی اضافت نے اس کے اندر ایک خاص اقیانوس کا مفہوم پیدا کر دیا ہے۔ یعنی ابراہیم کو ہم نے وہ ہدایت و معرفت عطا فرمائی جو اس کے دوجے اور مرتبے کے شایان شان تھی۔ ہدایت و معرفت کے مختلف مدارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اس میں سے کوئی حصہ عطا فرماتا ہے۔ وہ اس کی صلاحیت کو بچانے کو اس کے درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس میں سے جو حصہ عطا فرمایا اس کی وضاحت ہم آیت وَآدَاتُكَ إِبْرَاهِيمَ دُشْدًا الْآیۃ کے تحت کر چکے ہیں۔ ان کے اسی وصف خاص کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔

وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ یعنی یہ مرتبہ بلند جو ہم نے اس کو بخشا تو یوں ہی نہیں بخش دیا بلکہ ہدایت کڑے امتحانوں میں ڈال کر اچھی طرح پرکھ لیا کہ وہ اس مرتبہ کا سزاوار ہے۔ اس فقرے میں ان لوگوں پر تعریض بھی ہے جو اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم کی کسی ادنیٰ سے ادنیٰ سنت پر عمل کرنے کی بھی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعویدار اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبہ کا حق دار سمجھے بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ خدا کے ہاں اس غلط بخشش کی گنجائش نہیں ہے وہ جس کو اپنی معرفت و حکمت بخشا ہے اس کے ظرف اور اس کے حوصلہ کو دیکھ کر خستہ ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الْقِسْمَاتُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ (۵۲)

اب یہ ان کی بالکل ابتدائی سرگزشت حیات کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے جس سے ان کی جزات و فوات بھی واضح ہو رہی ہے اور وہ ہدایت و معرفت بھی جو اللہ تعالیٰ نے عین عصفوان شباب میں ان کو بخشی۔ ان کی ولادت اگرچہ ایک بت پرست قوم، ایک قبائلیے شرک خاندان اور ایک مشرک اہل بت گروہ کے گھر میں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انھوں نے ہوش نبھاتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیں کیا ہیں جن پر تم لوگ دھرم نادیے بیٹھے ہو! اس فقرے میں ان بتوں کے لیے جو استخفاف و تحقیر ہے اور لفظ عَاقِبُونَ میں باپ اور قوم کی جلالت اور ان کے مجبور پر جو طمر ہے وہ عربی زبان کا ذوق رکھنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ اس عمر میں اور ایسے ماحول کے اندر یہ نعرہ حق دہی بلند کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق خاص سے نوازے اور جس کے ایمان کی سلطوت و جلالت ہر خوف اور ہر طمع سے بالکل بے پروا بے نیاز ہو۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كُفَرًا عَظِيمًا ۖ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ قُرٰٓ

صَلٰٓئِ قَبِيۡلٍ (۵۳-۵۴)

باپ دادا کا اس قسم کی حماقتوں کے حق میں سب سے بڑی دلیل ہمیشہ ان کے حامیوں کی طرف سے یہی پیش کی گئی ہے کہ طریقہ بچہ سنان ان کا چلن باپ دادا سے چلا آرہا ہے۔ یہی دلیل حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگوں نے پیش کی کہ ان بتوں کی عبادت تو ہمارے باپ دادا نے کی ہے تو ہم ان کو کس طرح چھوڑ بیٹھیں۔ اگرچہ یہ بات بالکل احمقانہ ہے

لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مرعوب کن ہوتی ہے۔ باپ دادا کے طریقہ کے لیے دلوں میں ایک حیت و عصبیت چڑھ چکا ہے جس کے سبب سے اس کے خلات کوئی راستہ اختیار کرنا یا اس کی دعوت دینا بڑے جان بوجھ کا کام بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو نور معرفت عطا فرمایا تھا اس کو ان پھونکوں سے نہیں بجھایا جاسکتا تھا۔ انھوں نے جواب میں پوری عزیمت و بے خوفی کے ساتھ فرمایا کہ تم اور تمھارے باپ دادا سب کھلی ہوئی گراہی میں رہے اور سو۔ کوئی خلافت مجھ کو اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جائے گی کہ وہ باپ دادا کے زمانہ سے چلی آرہی ہے۔ بلکہ اس کو عقل و فطرت کی کسوٹی پر جانچنا پرکھنا بھی ضروری ہے!

قَالَا اِحْتَسَبَا بِالْحَقِّ اَمْرًا مِّنَ التَّائِبِينَ ؕ قَالَ بَلْ ذُبُّكُمْ دُبُّ السَّمُوتِ وَ
الْاَبْنَاءِ الَّتِي فَطَرَھُنَّ ذَا نَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِّنَ الشَّٰہِدِیْنَ (۵۵-۵۶)

’حق‘ سے یہاں خبیثہ اور سوچی سمجھی ہوئی بات مراد ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات ان کی قوم کے لوگوں کے لیے اتنی انوکھی اور عجیب تھی کہ وہ یہ باور نہ کر سکے کہ کوئی شخص سوچ سمجھ کر ایسی بات زبان سے نکال سکتا ہے۔ انھوں نے گمان کیا کہ یہ الھڑنوجوان، جوانی کی ترنگ میں، بے سوچے سمجھے، بس یونہی ایک بات کہہ گزرا ہے۔ چنانچہ انھوں نے سوال کیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو واقعی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہو یا محض مذاق کر رہے ہو؟ انھوں نے حضرت ابراہیم کے اس نعرہ حق کو ایک غیر خبیثہ اور لاابالیانہ نعرہ قرار دے کر لوگوں کو اس کے اثر سے بچانا چاہا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ان کے جواب میں دعوت حق کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ فرمایا کہ یہ پتھر اور مٹی کے بت تمھارے رب نہیں ہیں بلکہ تمھارا رب آسمانوں اور زمین کا وہ خداوند ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں تمہیں اسی کی دعوت دیتا اور تمھارے اندر اسی کی مٹا دی کرتا ہوں۔ شہادت یہاں دعوت اور اعلان کے معنی میں ہے۔ اس معنی میں یہ نقطہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔

وَمَا لِلّٰہِ لَکَیۡدَاتٌ اَصْنَاۡ حَکْمَکُمْ لَعَلَّ اَنْ تُوۡلُوۡا مُدۡبِرِیۡنَ (۵۷)

حضرت ابراہیم نے لگے ہاتھوں، یقیناً قسم، لوگوں کو اپنے اس ارادہ سے بھی آگاہ کر دیا کہ جب آپ لوگ یہاں سے ہٹو گے تو میں ان بتوں کے ساتھ ایک خفیہ کارروائی کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ لفظ ’کید‘ پر ہم مختلف مقامات میں بحث کر چکے ہیں کہ یہ کسی ایسے اقدام کے لیے بھی آتا ہے جو کسی مخالف کے خلاف اس طرح کیا جائے کہ وہ اس سے باخبر نہ ہو سکے۔

’تُوَلُّوۡا مُدۡبِرِیۡنَ‘ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعوت بت خانہ کے اندر کھلی جماع کے موقع پر دی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب آپ لوگ یہاں سے گھر دن کو سدھاریں گے تو میں آپ کے ان خداؤں کی مرمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اصل اسکی کہ حضرت ابراہیم نے مخفی رکھا۔ یہ جس صورت میں ظاہر ہوئی اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ لیکن اس تفصیل کو پڑھنے سے پہلے حضرت ابراہیم کے مخصوص طریقہ بحث استدلال کے ان پہلوؤں پر ایک نظر ڈال لیجئے جن کی وضاحت سورہ النعام کی آیات ۷۶، ۷۷ کے تحت بعنوان حضرت ابراہیم

کے طنز و استدلال کی بعض خصوصیات، ہم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث و استدلال میں لطیف و پاکیزہ طرز سے جس طرح کام لیتے ہیں اسی طرح استدراج بھی حجت ابراہیمی کی ایک نہایت نمایاں خصوصیت ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ بحث میں اپنے حریف، کو دہاں سے داڑی پر لاتے ہیں جہاں سے ان کو سامان گمان بھی نہیں ہوتا۔ بالآخر وہ چاروں شانے چٹ گرتا ہے اور اسے خود اپنی زبان سے اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ یہی طریقہ استدراج حضرت ابراہیم نے اپنے حریفوں کو قائل کرنے کے لیے اس موقع پر استعمال فرمایا۔ انھوں نے شب میں کوئی موقع نکال کر تمام چھوٹے تیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور دہن میں یہ رکھا کہ اگر نوبت مجھ سے باز پرس کی آئی تو میں کہہ دوں گا کہ یہ حرکت تو ان بڑے صاحب کی معلوم ہوتی ہے اور مجھ سے پوچھنے کے بجائے خود ان مظلوموں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، اگر وہ بولتے ہیں تو اپنی داستان علم خود ہی سنا دیں گے کہ یہ مصیبت ان پر کس کی لائی ہوئی ہے۔ اظہار ہے کہ اس کے بعد وہ لازماً یہی کہیں گے کہ یہ تو بولتے نہیں تو ان سے کس طرح پوچھا جائے تو میں ان سے کہوں گا کہ نادانو! سو خود اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو نہ دفع کر سکتے ہیں نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مصیبت کس کے ہاتھوں ان پر آئی آخر وہ کس مرض کی دوا ہیں کہ تم ان کو مسود بنا کر ان کو ڈنڈوت کرتے ہو! یہی وہ ذہنی اسکیم ہے جس کو حضرت ابراہیم نے کیدائے سے تعبیر فرمایا۔ اس میں طنز، تضحیک اور استدراج کے جو پہلو ہیں وہ واضح ہیں اور حریفوں کو جس طرح بے بس ہو کر اس حجت ابراہیمی کے آگے گھٹنے ٹیک دینے پڑے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا لِّاِبْرٰهٖمَ اَلَا كَيْدًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ (۵۸)

’جُنُودًا‘ پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئی چیز کہتے ہیں۔ یہ اس مخفی تدبیر کا بیان ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے ارادے کو بروئے کار لانے کے لیے اختیار فرمائی۔ انھوں نے موقع نکال کر بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب تیلوں کو پاش پاش کر دیا۔ بڑے بت کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ جب اس معاملہ کی تفتیش ہو تو وہ ان آتش لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ یہ تو اس بڑے کی کارستانی معلوم ہوتی ہے تو اس کی طرف رجوع کریں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اگر یہ کہیں کہ یہ تو بولتے نہیں تو پھر ان پر تمام حجت کا موقع ہاتھ آئے کہ جب یہ بڑے چھوٹے سب ہی گونگے ہیں تو آخر ان گونگوں بہروں کو مسود بنانے کے کیا مضمی؟

قَالُوا مَن فَعَلَ هٰذَا اِبْرٰهٖمَ اِنَّهٗ لَعَبْدُ الْمُظْلِمِيْنَ (۵۹)

یہ دو الگ الگ متعلق جملے ہیں۔ پہلے جملہ سے ان کی حیرت و پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے، دوسرے سے ان کے غصہ و غضب کا۔ یعنی جب انھوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو پہلے تو ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جبارت کی؟ پھر اپنے غصہ و غضب کا اظہار کیا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی وہ بڑا ہی ظالم ہے!

قَالُوا سَمِعْنَا فَتٰی يٰدُّكُمُہُمْ يُقَالُ لَكُمْ اِبْرٰهٖمُ (۶۰)

بت شکنی
کی حکیم
پر عمل

بالآخر جو لوگ، حضرت ابراہیمؑ کے رجحانات اصرار کی مذکورہ بالا دعوت اور ان کے چیلنج سے آگاہ تھے انھوں نے بتایا کہ یہ اسی نوجوان کی حرکت ہو سکتی ہے جس کو ابراہیمؑ کہتے ہیں، ہم نے اس کو ان باتوں کا ذکر تحقیر کے ساتھ کرتے سنا ہے۔ تحقیر کے الفاظ انھوں نے بھی اسی طرح حذف کر دیے جس طرح آیت ۳۶ میں یہ حذف ہیں۔ اس حذف کی بلاغت ہم وہاں واضح کر چکے ہیں۔ انھوں نے اپنے معبودوں کی شان میں گویا نقل کفر کو بھی گوارا نہیں کیا۔

حضرت ابراہیمؑ نے بتوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے کی دھمکی دی تھی وہ بقیہ قسم شکنے کی چوٹ دی تھی۔ وہ کوئی دھمکی چھپی بات نہیں تھی۔ ان کی دعوت توحید بھی بالکل بر ملا اور آشکارا تھی۔ بہت سے لوگ ان کی ان باتوں سے واقف تھے لیکن اس وقت تک حضرت ابراہیمؑ کی ان باتوں کو جو لوگ سنتے تھے وہ ان کو، جیسا کہ اوپر گزرا ہے، ان کی نوجوانی کی ترنگ اور جبارت پر محمول کر کے ٹال جاتے تھے۔ ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ فی الواقع حضرت ابراہیمؑ کوئی اس طرح کا اقدام کر گزریں گے جیسا کہ اب ان کے سامنے آیا، اہل وجہ سے انھوں نے ان کے اوپر نہ کوئی قدرغن عاید کرنے کی ضرورت سمجھی اور نہ بتوں کی حفاظت کے لیے کوئی اہتمام کیا۔ ان کا خیال یہ رہا ہو گا کہ کوئی ہمارے ان معبودوں سے کتنا ہی برگشتہ ہو لیکن ان کے خلاف کوئی خطرناک اقدام کرنے کی جبارت بھلا کیا کر سکے گا! لیکن جب یہ عادت پیش آیا تو جو لوگ حضرت ابراہیمؑ سے واقف تھے انھوں نے بتایا کہ ہونہ ہو یہ کارروائی اسی نوجوان کی ہے جس کو ابراہیمؑ کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے ان معبودوں کی، جو کرتے سنا ہے۔

يَقَالُ كَذٰبٌ مِّمَّنْ يٰۤاٰمِیۡمٌ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیمؑ کی دعوت بہت سے کانوں میں پڑ چکی تھی لیکن ابھی وہ قوم میں اتنے روشناس نہیں ہوئے تھے کہ لوگ شخصاً ان سے واقف ہوں تاہم ان کا نام مختلف حلقوں میں پہنچ چکا تھا اور وہ دین آباؤ کے ایک باغی نوجوان کی حیثیت سے معروف ہو رہے تھے۔ اسی بنا پر ان کو اہی دینے والوں نے ایک حقارت آمیز انداز میں یوں کہا کہ وہی سر بھرا نوجوان جس کو ابراہیمؑ، ابراہیمؑ پکارتے ہیں، ہمارے ان معبودوں کی، جو کرتا رہا ہے، ہونہ ہو، یہ اسی کی کارستانی ہے!

قَالُوۡۤا فَاٰتُوۡا بِہٖ عَلٰی اَعۡیُنِ النَّاسِ لَعَلَّہُمْ یَشۡہَدُوۡنَ (۶۱)

حضرت ابراہیمؑ پر الزام تاہم ہو جانے کے بعد قوم کے سربراہوں نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیمؑ کو عام لوگوں کے سامنے لا کر پبلک کی موجودگی میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ سارا معاملہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اس کے گواہ رہیں۔ یہ اہتمام اس لیے ضروری خیال کیا گیا ہو گا کہ یہ جرم ان کے نزدیک ایک سنگین جرم تھا جس کی منرا بھی ان کی شریعت میں بہت سخت تھی اس وجہ سے انھوں نے چاہا کہ اس کی تحقیقات پبلک کے سامنے ہوں تاکہ لوگوں کو جرم کی شاعت کا اندازہ بھی ہو اور مجرم کو جو سزا دی جائے وہ غم عبرت کی موجب بھی ہو۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس زمانے میں اس طرح کے مذہبی معاملات میں حکم لگانے اور فتویٰ دینے کے مجاز مذہبی پیشوا ہوتے تھے حکومت وقت (اگر کوئی ہوتی تھی) انہی کے فتوے کی تنفیذ کرتی تھی۔

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا ابْنَتَ إِسْحَاقَ قَالَتْ بَلْ قَعَلَهُ كَيْبَرُهُمْ هَذَا
فَسَلُّوهُمُوهَا كَأَن لَّوْا يَنْطِقُونَ (۶۲-۶۳)

حضرت ابراہیمؑ کا جواب: بالآخر مذکورہ بالا حکم کے مطابق حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام عام لوگوں کے سامنے، پیشوا یا دین کی علالت میں، پیش کیے گئے اور ان سے سوال ہوا کہ ابراہیمؑ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جرم تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے نہایت ہنسی کے ساتھ اس سوال کے جواب دیا کہ یہ کارستانی تو ان کے اس بڑے کی معلوم ہوتی ہے اور اس بارے میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آخر آپ لوگ انہی سے کیوں نہیں پوچھتے، اگر یہ بولتے ہیں تو خود ہی اپنی کہانی آپ کو سنا دیں گے!

یہ جواب دے کر حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کے ان بزرگوں کو اس مقام پر لاکھڑا کیا جہاں عترت شکست کے سوا کوئی اور راہ ان کے لیے باقی ہی نہیں رہ گئی۔ ان کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنتِقُونَ (یہ تو تمہیں اچھی طرح علم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں) ان کے اس اعتراف کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اَفْ تَكْفُرُوا لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یعنی اگر یہ اس لائق بھی نہیں کہ خود اپنی بت پرستی کو تسلیم کرنا سکیں تو آخر یہ کس مرض کی دوا ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہو! تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر لعنت ہے۔ آخر تم لوگ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے!)

حضرت ابراہیمؑ جن لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ کے جواب، بَلْ قَعَلَهُ كَيْبَرُهُمْ کو کذب یا خوف پر محمول کیا ہے وہ عربی سے بے خبری کے باعث اس ارشاد کی بلاغت کو نہ سمجھ سکے۔ خوف کا سوال اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ جب وہ اس طرح بے دھرمک قوم کے بت خانے کے اندر توحید کی اذان دیتے ہیں، بتوں کے خلاف ایک منطقی اقدام کا اعلان کرتے ہیں اور پھر عین علالت کے منہ پر ساری قوم کے سامنے اَفْ تَكْفُرُوا لِمَا تَعْبُدُونَ پر مبنی ہے کے الفاظ سے بتوں پر بھی اور ان کے پوجنے والوں پر بھی لعنت کرتے ہیں تو ایسے مرد حق کے بارے میں یہ گمان بالکل ہی خلاف عقل ہے کہ وہ کسی خطرے سے مرعوب ہو کر سخن سازی کرے گا۔

رہا اس کے جھوٹ ہونے کا معاملہ تو قطع نظر اس سے کہ حضرت ابراہیمؑ جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں۔ کبھی جوئی بات میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ اس کو جھوٹ پر محمول کیا جاسکے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں تو ایک لطیف طنز، ایک پر معنی استہزاء اور ایک حکیمانہ استدراج کہہ سکتے ہیں، جھوٹ کا تو اس میں کوئی ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجیے حضرت ابراہیمؑ کے مخالفوں نے بھی ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا حالانکہ اگر وہ ان کے جواب کو جھوٹ سمجھتے تو وہ بڑی آسانی سے ان کو جھوٹا قرار دے سکتے تھے۔ پھر جب ان کے دشمنوں نے ان کو جھوٹا قرار دینے کی جرأت نہیں کی تو نعوذ باللہ ہم ان کو جھوٹا کیوں قرار دیں!

بعض لوگوں کو ایک حدیث کی بنا پر غلط فہمی ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے تین جھوٹ بولے جن میں سے ایک ان کا یہ قول بَلْ قَعَلَهُ كَيْبَرُهُمْ تھا۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کے سمجھنے

میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ عربی میں لفظ کذب کچھ معنوں میں آتا ہے۔ اگر کہیں کَذَابٌ فَلَا تُوَاسَّ کے معنی جس طرح یہ ہو سکتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا اسی طرح یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے غلطی کی اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے تو یہ کیا اس کے صحیح مفہوم کا تعین اس کے سیاق و سباق سے ہوتا ہے۔ تو یہ کا مفہوم اپنے مخالف کے سامنے اپنی بات کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ مخاطب اس سے مخالفت میں پڑ جائے۔ اور ہم نے استدراج کا جو ذکر کیا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس تو یہ کی نہایت لطیف و پاکیزہ مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں اور صلیب صالحین کے اقوال میں بھی۔ سورۃ یوسف کی تفسیر میں بعض عمدہ مثالیں گزر چکی ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کا ایک لطیف و پاکیزہ تو یہ یہ اِنِّیْ سَقِیْمٌ بھی ہے۔ اس کی بلاغت انشاء اللہ سورۃ صافات کی تفسیر میں ہم واضح کریں گے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں یہ دشمن کے مقابل میں راستبازوں کا ایک کارگر حربہ ہے۔ حدیث میں حضرت ابراہیمؑ کے لیے کذب کے اس مفہوم کے ثبوت میں کلام عرب کے شواہد میں پیش کر سکتا ہوں لیکن بحث بالکل دوسرے گوشے میں نکل جائے گی اس وجہ سے اس کو کسی مناسب موقع کے لیے اٹھا رکھنا ہوں۔

یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ سیدنا حضرت ابراہیمؑ کا قول بَلْ فَعَلْتُهُ کِبَیْرٌ فَهَذَا اُجْبَاۤءُیْ خود ابطال شرک کی ایک نہایت واضح دلیل ہے جو قرآن میں مختلف اسلوبوں سے بیان ہوئی ہے۔ اگر اس کائنات میں مختلف چھوٹے بڑے خداؤں کی خدائی مان لی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ خدا نے اعظم اپنی خدائی میں دوسروں کی شرکت تسلیم کرنے پر راضی ہو اور اگر بالفرض کسی وقتی مصلحت سے وہ راضی بھی ہو جائے تو امر بعید نہیں ہے کہ کسی دن وہ برہم ہو کر سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ اسی حقیقت کو سیدنا ابراہیمؑ نے اپنے اس فعل سے منسلک کر کے دکھا دیا اور ان کے حریف اس حقیقت کو، جیسا کہ آگے کی آیت سے واضح ہوگا، پا بھی گئے اگرچہ وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ بہر حال ہمارے نزدیک یہ ایک نہایت اعلیٰ حکیمانہ استدراج و استدلال اور شرک و اہل شرک کی تفسیح و تضحیک ہے۔ اس کو جھوٹ پر محمول کرنے کی کوئی ادنیٰ وجہ بھی نہیں ہے۔

فَرَجَعُوْا اِلٰی اَنْفُسِهِمْ فَمَآ اَلَا یَنْکُرُوْنَ اَنْتُمْ الْمُظْلَمُوْنَ (۶۴)

یعنی حضرت ابراہیمؑ کی اس ٹھوکر نے ذرا ان کو متنبہ کیا اور وہ اپنے باطن کی آواز اور اپنے عقل و دل کی رہنمائی کی طرف توجہ ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم لوگ تو اس نوجوان کو ظالم کہتے ہو لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ ظالم وہ نہیں بلکہ ظالم تم خود ہو کہ ایسی چیزوں کو معبود بنا کر بیٹھے ہو جو یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتی ہیں کہ خود اپنے سر پر آئی ہوئی مصیبت کو دفع کر سکیں یا اس کو کسی دوسرے سے بیان ہی کر سکیں۔

تَنْکُرُوْنَ عَلٰی دَعْوٰیهِمْ ۚ لَعَنَّا عَلَیْمَتَ مَا هُوَ لَا یُطِیْقُوْنَ (۶۵)

’نکس‘ کے معنی کسی چیز کو اس طرح الٹ دینے کے ہیں کہ اس کے پاؤں اوپر ہو جائیں اور اس کا سر نیچے۔ حضرت ابراہیمؑ کی اس تنبیہ سے ذرا دیر کے لیے انھوں نے آنکھیں کھولیں تو سہی لیکن پھر اندھے ہو

گئے اور برائے کہ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں تو ہم ان سے کس طرح پوچھیں! — جو لوگ اس قسم کی جہالتوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے دلوں پر بھی کبھی کسی واقعہ یا تنبیہ سے ایسی روشنی پڑتی ہے کہ انہیں سیدھی راہ صاف دکھائی دینے لگتی ہے لیکن عصبیت جاہلیت آسانی سے جان چھوڑنے والی چیز نہیں ہے اس وجہ سے وہ پھر اندھے ہو جاتے ہیں اور ایک قدم صحیح اٹھا کر پھر وہی الٹی چال اختیار کر لیتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں۔

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (۶۶)

حضرت ابراہیم

کا بھرا پورا وار

حضرت ابراہیمؑ اپنے حریفوں کو جس مقام پر لانا چاہتے تھے ان کو انہوں نے وہاں لاکھڑا کیا۔ وہ پکاراٹھے کہ یہ تو بولتے نہیں تو ان سے کس طرح ان کا حال پوچھا جائے! ان کے اس اعتراف کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے ان پر بھرا پورا وار کیا۔ فرمایا کہ پھر تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکیں نہ کوئی نقصان! یہ تقریر ظاہر ہے کہ بتوں کی بے بسی کو اس طرح آشکارا کر دینے کے بعد معنی مؤثر ہو سکتی تھی اس کے بغیر اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بغیر اگر یہی بات ان کے سامنے لائی جاتی تو وہ اس کے جواب میں سو باتیں بنا سکتے تھے لیکن اب جب کہ وہ پاش پاش ہو کر سامنے چپے ہوئے اپنی زبان حال سے اپنی بے حقیقتی اور بے بسی کی کہانی خود ہی سن رہے تھے تو ان کے پجاری ان کی حمایت میں کیا چیز پیش کر سکتے تھے۔

أَفِئْتَكُمْ نَهْيُ شَدِيدٍ لِّغَفْوَةٍ لِّكُلِّ بَشَرٍ إِلَّا لِمَنْ هُوَ شَهِيدٌ (۶۷)

اُفِئْتُمْ نَهْيُ شَدِيدٍ لِّغَفْوَةٍ لِّكُلِّ بَشَرٍ إِلَّا لِمَنْ هُوَ شَهِيدٌ (۶۷) — حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طرح ان پر حجت تمام کر دی، پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو انہوں نے نہایت کراہت و بیزاری کے ساتھ فرمایا کہ تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ٹف ہے! اَفِئْتُمْ نَهْيُ شَدِيدٍ لِّغَفْوَةٍ یعنی کیا تم بالکل لایعقل بن گئے ہو! بھلا ان پتھروں کی سورتوں کو پوجنے سے کیا حاصل! جن کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتیں تو آخر وہ تمہاری حفاظت کس طرح کریں گی!

قَاتِلُوا خِزْيَافَكُمْ وَأَنْصُرُوا إِلَهَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ فَعِلِينَ (۶۸)

فرمیں عدالت

جب پجاریوں اور مندر کے پرستاروں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سارا کاروبار ابراہیمؑ کے پیشوا کی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نہ ان کا کوئی بھرم رہ گیا ہے نہ ان کے معبودوں کا تو اپنے عوام کو کسایا کہ یہ وقت اپنے معبودوں کی حمایت میں اٹھنے کا ہے۔ اگر اس وقت اس فرعون کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی گئی تو آباؤ اجداد کا دین تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے اس پاپی کا عوام پر اثر ہوا اور حضرت ابراہیمؑ کے خلاف، اقدام سے متعلق کچھ تجویزیں بھی سامنے آئیں لیکن ان تجویزوں سے پرستاروں کو اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے اجماعاً کہ اگر اس شخص کے خلاف سچ کچ کوئی مؤثر کارروائی کرنی ہے تو یہ کرو کہ اس کو جلا دو۔ پرستاروں نے چاہا

کہ یہ نذر اے کر اپنے زعم کے مطابق اس فتنہ کا کلی سدباب کر دیں۔

قُلْنَا يٰۤاِبْرٰهٖمُ كُوْنِ بِرُءُوْاۤءِ دَاۤءِ سَلٰمًا عَلٰۤی اٰبِیْرِهٖمَ (۱۶۹)

اس نصیحت کے بموجب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اس کی کیا شکل ہوئی؟ قرآن میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے لیکن اس بات میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ اشیاء کے خواص و اثرات تمام تر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ جس ذہر کو جس کے لیے چاہے تریاق بنا دے اور جس تریاق کو جس کے لیے چاہے ذہر بنا دے۔ اس قسم کے عجائب تصرفات قدرت ہم آج بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نے اپنے ایک پیغمبر کی حفاظت کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تو یہ کیا عجیب بات ہوئی!

فَاَنَّا دُوَابٌۢ بِہٖ کَیۡدًاۙ فَجَعَلْنٰہُمَا الْاٰخِرٰیۙنَ (۱۷۰)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے پردہتوں نے ایک سازش کی جس کی طرف سورہ صافات کی آیت ۹۸ میں اشارہ ہے۔ انشاء اللہ ہم وہاں اس کی وضاحت کریں گے۔ پردہتوں کی یہ سازش ناکام ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس علاقہ سے ہجرت فرمائی۔

وَنَجَّیْنٰہُ وَاَوَّلٰۤی الْاَدۡۤیۡسِ الَّتِیۡ بُرِّکْنَا فِیْہَا لِلْعٰلَمِیۡنَ (۱۷۱)

کی ہجرت

”اَلْاَدۡۤیۡسِ الَّتِیۡ بُرِّکْنَا فِیْہَا لِلْعٰلَمِیۡنَ“ سے زرخیز و شاداب علاقہ مراد ہے۔ یہ اشارہ ارض کنعان کی طرف ہے۔ یعنی جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت ابراہیم کے لیے اپنے وطن میں ٹکنا ناممکن ہو گیا تو فرمایا کہ ہم نے اس کو اور لوط کو ان کی قوموں کے شر سے نجات دے دی اور کنعان کے علاقے میں ان کو ٹھکانا دیا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ اگرچہ ان دونوں حضرات کا دائرہ دعوت الگ الگ تھا لیکن اس ہجرت میں حضرت لوط بھی ان کے ساتھ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ہجرت تک دونوں نے اپنی قوم ہی کو دعوت دی لیکن ہجرت کے بعد مختلف علاقوں کا پناہ گزینا یا یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم کی قوم سے کیا معاملہ ہوا۔

وَوَهَبْنَا لَہٗۤ اِسۡحٰقَۙ وَ یٰۤاٰیۡمُۡنَۡنَۙ وَ اٰدَمُۙ کُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِیۡنَ ؕ وَ جَعَلْنٰہُمَا اٰیۡتَۃًۙ یُّہٰدُوۡنَۙ بِاٰمُوۡرِنَا ؕ وَ اَدۡحٰیۡنَا اِلَیْہِمۡ فِعۡلَ الْخُبْرِیۡتِ وَ اَخٰمَ الصَّلٰوۃِ وَ اٰیۡتَآءِ الزَّکٰوٰۃِ ؕ وَ کَاٰنَا لَہُمَا عٰبِدَیۡنَ (۱۷۲-۱۷۳)

یہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعام بیان فرمایا ہے جو ہجرت کے بعد اس نے حضرت ابراہیم پر کیے بعد دیگرے کیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی خاطر اپنی قوم اور عزیزوں کو چھوڑا تھا تو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بیٹے پوتے عطا فرمائے۔ انھوں نے جن کو چھوڑا تھا وہ نابکار و ناسنجار تھے اور اللہ نے ان کی جگہ ان کو جو دیے وہ سب ایک سے ایک بڑھ کر صالحین و اخیار میں سے تھے۔ ”وَ اَدۡحٰیۡنَا“ سے اس حقیقت کا اظہار

مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیلؑ تو ان کی دعا کے صلہ میں ملے مزید برآں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب بھی عطا فرمائے اور اس کے بعد نبوت کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ دُجَعَلَتْ لَهُمْ اٰیٰتُہُمْ اِنَّہُمْ اِسْمٰہُ بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امتوں کے بانی اور قوموں کے امام ہوئے۔ اگرچہ سر نہی اپنے منصب کے لحاظ سے اہم ہوتا ہے لیکن بعض انبیاء علیہ السلام بھی گزرے ہیں جن کے سایہ کے سوا ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا مگر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کو بالفعل اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر سرفراز فرمایا اور انھوں نے ایک عظیم امت کی قیادت فرمائی۔ وَادْحِیْنًا اِلَیْہُمْ فَعَلَ الْخَیْرٰتِ وَطَامَمَ الصَّلٰوۃَ وَآتٰہُمَا تَزَکٰوۃً وَكَانَا لَنَا عٰبِدِیْنَ۔ اِقَامَ الصَّلٰوۃَ وراصل اِقَامَ الصَّلٰوۃَ ہے اِقَامَۃ کی ؕ آہنگ وصورت کے تقاضے سے گر گئی ہے۔ اس قسم کی تخفیف بتقاضائے حسن صوت عربی میں معروف ہے۔ ان انبیاء کی دعوت کے ان اجزاء کے گننے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ان کی دعوت وہی رہی ہے جو قرآن دے رہا ہے اور یہ تمام انبیاء صرف خدا ہی کے عبادت گزار تھے، خدا سے واحد کے سوا انھوں نے کسی اور کے آگے سر نہیں جھکا یا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان نبیوں کے نام لیا اور ان کے ساتھ نسبت کے مدعی ہیں وہ اس آئینہ میں اپنے منہ دیکھیں اور اپنے قول و عمل کا جائزہ لیں۔ وہ کیا تھے اور یہ کیا بن کے رہ گئے۔

وَلَوْ طَا اٰتٰیْنِہُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَنَجَّیْنِہُ مِنَ الْقَرْیَۃِ الَّتِیْ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِیْثَ اِنَّہُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوَیِّسٰتِیْنَ ؕ فَادْخَلْنٰہُ فِی رَحْمَتِنَا اِنَّہٗ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ (۴۴-۴۵)

حضرت لوطؑ اور حضرت لوط کا ذکر حضرت ابراہیمؑ کے تعلق سے آیا تھا۔ اب یہ ان کا مستقل ذکر فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد فیصلہ کی قوت و صلاحیت ہے اور علم سے مراد علم نبوت ہے پہلی چیز عقل و فطرت کی پاکیزگی کا ثمرہ ہے، دوسری چیز وحی الہی کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منصب نبوت کے لیے انتخاب فرمایا وہ نخل فطرت کے بہترین ثمر تھے۔ انھوں نے اپنی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ یہاں تک کہ ان کا باطن نور حکمت سے منور ہو کر نور وحی کے اخذ و اکتساب کے قابل ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نور وحی سے فیضیاب فرمایا تو وہ نور علی نور ہو گئے۔

حضرت لوطؑ وَنَجَّیْنِہُ مِنَ الْقَرْیَۃِ الَّتِیْ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِیْثَ۔ ان کی نجات کی جو شکل ہوئی اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ انھوں نے بھی سر زمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کی لبتی کے لوگوں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس وجہ سے ان کے وہاں سے نکلنے کو نجات سے تعبیر فرمایا۔ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِیْثَ

سورہ صافات کی آیات ۱۰۰-۱۱۲ کے تحت انشاء اللہ یہ بحث آئے گی کہ حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ دعا کے صلہ میں ملے ہیں اور حضرت اسحاقؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے صلہ میں۔ اس تاریخی حقیقت کو یہود نے جس طرح مسخ کیا ہے اس کی تفصیل اساتذہ کرام کے رسالہ ذبیح میں دیکھیے۔

سے اصلاً تیرا ان کی امر پرستی کی خباثت کی طرف اشارہ ہے جس کو بعض جگہ فاحشہ سے تعبیر فرمایا ہے لیکن لفظ جمع اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نوع کی کوئی برائی کبھی تنہا نہیں ہوتی بلکہ یہ جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے سایہ میں فواحش و خباثت کا ایک پورا کنبہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہاں ان برائیوں کی کوئی تفصیل نہیں فرمائی اس لیے کہ اس قسم کی گھناؤنی برائیاں قابل ذکر نہیں ہوا کرتیں۔

اِنَّهُمْ كَانُوا اقْوَمَ سُوًى فَتَقَاتِلُ فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ رَّجْسًا بِرِجْسٍ يَوْمَئِذٍ يَكْفَىٰ عَذَابَ نَّازِلٍ كِیۡلًا
کوان لوگوں کے اندر سے نکالا اور ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ فرمایا کہ یہ نابکار اور نافرمان لوگ تھے اور لوٹ
صالح اور خوب کار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندے کو ان ناہنجاروں کے اندر سے نکال لیا اور ان
نابکاروں کو دفن کر دیا۔ وَاَدۡخُلْنٰهُ فِی رَحْمَتِنَا میں رحمت سے مراد وہ نجات و فلاح بھی ہے جو اس دنیا میں
ان کو حاصل ہوئی اور وہ کامیابی و کامرانی بھی جو آخرت میں ان کو حاصل ہوگی۔

وَنُوحًا اِذۡ نَادٰی مِنْ قَبْلُ نَاۡسَ جَبَلَاۡلَہٗ فَمَجَّیْنٰہُ وَاٰہَلُہٗ مِنَ الْکُرْبِ الْعَظِیْمِ (۷۶)

نوحؑ کا نصب اس مفہوم سے پیدا ہوا ہے جو یہاں سلسلہ کلام سے مستفاد ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح حضرت نوحؑ
ہم نے اپنے مذکورہ بالا بندوں پر اپنی رحمت نازل کی، ان کو نجات دی اور ان کی مدد فرمائی اسی طرح اس
سے پہلے اپنے بندے نوحؑ کو بھی ہم نے نجات دی اور اس کی مدد فرمائی۔

اِذۡ نَادٰی مِنْ قَبْلُ نَاۡسَ جَبَلَاۡلَہٗ یہ حضرت نوحؑ کی اس آخری دعا کی طرف اشارہ ہے جو سورہ
نوح میں تفصیل سے مذکور ہے اور جس کو پڑھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس دعا کی قبولیت جس شکل میں ظاہر
ہوئی اس کی تفصیل تو سورہ نوح میں آئے گی۔ یہاں صرف اس سلسلہ کی آخری آیات کو یاد کر لیجیے۔

مِمَّا خَطَبْتَهُمْ اَعْرِضُوْا خُذُوْا
نَادَاہٗ فَلَیۡمٌ یَّجِدُہَا لَہُمْ مِّنْ
دُوۡنِ اللّٰہِ الْمَسٰرَاہٗ وَقَالَ
نُوْحٌ رَبِّ لَا تَذَرۡ عَلٰی
الْاٰدِیۡنِ مِنَ الْعٰفِیۡنِ ذِیَّارَہٗ
اِنَّکَ اِنْ تَاۡذِہُمۡ یُضِلُّوْا
عِبَادَکَ وَلَا یَسْلُکُوْا اِلَّا
فَاِجْرًا کَفَّارَہٗ رَبِّ اَعْفُوْنِیْ
وَرَبِّوَالِدَیَّ وَرَبِّمَنْ وَخَلَ بَیۡنَیْ
مُوۡمِنًا وَّالْمُؤْمِنٰتِیۡنِ وَ
الْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَجِدِ الْظٰلِمِیۡنَ

پس قوم نوحؑ کے لوگ اپنے جرموں کی پاداش میں
غرق کر دیے گئے، اور آگ میں داخل کیے گئے
اور وہ خدا کے مقابل میں اپنے لیے کوئی مددگار
نہ پاسکے۔ اور نوحؑ نے دعا کی کہ اے میرے رب!
تو زمین پر ان کافروں میں سے ایک کو بھی چلتا پھرتا
نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو چھوڑے رکھے گا تو یہ تیرے
بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف ناہنجاروں اور
ناشکروں ہی کو ختم دیں گے۔ اے میرے رب!
میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور ان کی
جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو جائیں۔
اور تمام مومنین و مومنات کی اور ظالموں کے لیے

مرث تباہی میں اضافہ کر۔

الْأَنْبِيَاءُ (نوح ۲۵۱-۲۸)

فَتَجْنِبُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ لَفْظُ أَهْلٍ کی تحقیق سورہ طہ کی آیت ۱۲۲ کے تحت گزر چکی ہے۔ اس سے کسی شخص کے اہل خانہ اور اتباع و اصحاب سب مراد ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے با ایمان ساتھیوں کو ایک عظیم کلفت اور بہت بڑی مصیبت سے نجات بخشی۔ محبوب عظیم سے مراد وہ غم و الم بھی ہے جو اعدائے حق کی ستم رانیوں اور اذیتوں سے ایک مدت دراز تک ان کو اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو لاحق رہا اور وہ عذاب عظیم بھی ہے جس میں بالآخر ان کی پوری قوم مبتلا ہوئی۔

وَلَمَّسْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا دَرَأْتَهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَخَافُوا قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (۴۰)

لَمَّسْنَا کے بعد من کا صلا اس امر کا قرینہ ہے کہ یہاں یہ لفظ لَمَّسْنَا کے مفہوم پر متعین ہے۔ عربی زبان کے اس اسلوب کی وضاحت ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے اس کی مدد کی اور ان لوگوں سے ہم نے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم نے ترجمہ میں اس تفسیر کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا میں بالاجمال ان کے جرم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نہایت ہی برے لوگ تھے۔ ان کے جرائم کی تفصیل پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکی ہے اور آگے سورہ نوح میں بھی آئے گی۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ جتنی طویل مدت تک حضرت نوح نے اپنی قوم کو جھنجھوٹا ہے اس کی کوئی دوسری مثال شاید مشکل ہی سے مل سکے گی اور حضرت نوح کی دلسوزی اور درد مندی کا جو حال رہا ہے اس کی تفصیل خود حضرت نوح کی زبان سے انشاء اللہ سورہ نوح کی تفسیر میں آئے گی لیکن یہ ایسے پتھر لوگ تھے کہ کوئی چیز بھی ان پر کارگر نہ ہو سکی۔ فَخَافُوا قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ان لوگوں کی اس سنگ دلی اور ابکار کی سزا ان کو بالآخر یہ ملی کہ پوری قوم کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ بلکہ یہ پوری قوم خدا کی زمین پر غلامت کا ایک ڈھیر تھی جس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سمندروں اور آسمان کے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ اس ناپاک کے ڈھیر سے خدا کی زمین کو دھو کر پاک کر دیں۔ چنانچہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دھو کر بالکل پاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے پاکیزہ صفات ساتھیوں سے اس کو از سر نو آباد کیا۔ اس مضمون کو اچھی طرح کھولنے کے لیے تو راست میں قوم نوح سے متعلق جو کچھ آیا ہے اس کا حوالہ بہت مفید رہتا لیکن اس کے لیے موزوں جگہ انشاء اللہ سورہ نوح کی تفسیر میں آئے گی۔

قوم نوح کا
انجام

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۸-۹۴

اوپر کی آیات میں، ایک تاریخی ترتیب کے ساتھ، ان انبیاء عظام کا ذکر ہوا جو ملتوں اور امتوں کے بانی ہوئے، اب آگے ایک صفاتی ترتیب کے ساتھ ان انبیاء کا ذکر آ رہا ہے جو اپنی صفات اور اپنے کردار کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت داؤد

اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو بادشاہی اور درویشی کے امتزاج کی بہترین مثال تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شوکتِ دنیا عطا فرمائی لیکن وہ اس کے تقویٰ میں مبتلا ہونے کے بجائے برابر خدا کے شکر گزار رہے اور اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنے تمام وسائل و ذرائع انھوں نے اپنے رب ہی کی رضا جوئی میں صرف کیے۔ اس کے بعد حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت زکاء کفل علیہم السلام کا ذکر فرمایا جو اپنے صبر کے اعتبار سے تمام انسانیت کے گلی سرسبد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانوں میں ان کو ڈالا اور ہر امتحان میں یہ ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد حضرت یونس، حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہم السلام کا ذکر فرمایا جنھوں نے نہایت تاریک اور مایوس کن حالات کے اندر اپنے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے اپنی رحمتِ خاص سے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ان انبیائے کرام کی زندگیوں میں ان مشکبہ کے لیے بھی درس ہے جو خدا کی نعمتیں پا کر خدا ہی سے الگ رہے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کے لیے بھی درس ہے جو آزمائش کے ایک نہایت ہی نازک دور سے گزر رہے تھے اور جن کو سامنے کی راہ بالکل رندھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ
وَكُنَّا لَحَكِيمِينَ ۝۴۸ نَفَثَ مِنْهَا سُلَيْمَانٌ ۖ وَكُنَّا لَاتِينَحَكَمًا
وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا
فَاعِلِينَ ۝۴۹ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ
فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝۵۰ وَاسْلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي
بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۝۵۱
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ
وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝۵۲ وَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝۵۳ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ
ضُرِّهِ وَأَيَّاهُ أَهْلَهُ وَمَثَلَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ عِندَنَا وَذِكْرُ
نُعُودِهِمْ ۝۵۴ وَإِسْمَاعِيلَ إِذْ رَدَّيْنَاهُ وَذَا الْكِفْلَ كُلُّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝۵۵

وَادْخُلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۶﴾ وَذَالتُنُونِ إِذْ ذَهَبَ
مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ
يَحْيَىٰ ۖ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَذَكَرَ يَا إِذْ نَادَىٰ
رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
وَوَهَبْنَا لَهُ يُحْيَىٰ ۖ وَاصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿۹۰﴾ وَالَّتِي
أَحْصَيْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً
لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۱﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۹۲﴾
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رِجْعُونَ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۴﴾

۲۰

اور داؤد اور سلیمان پر بھی ہم نے اپنا فضل کیا۔ یاد کر جب کہ وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے جب کہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں شب میں جا پڑی تھیں اور ہم ان کے اس قضیہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے اس کو سمجھا دیا سلیمان کہ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کا ہم نوا کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے اور یہ باتیں ہم ہی کرنے والے تھے! اور ہم نے اس کا تمھارے لیے ایک خاص جنگی لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ میں محفوظ رکھے تو کیا تم بھی اسی طرح شکر کرنے والے بنتے ہو! ۸۰-۷۸

اور ہم نے سلیمان کے لیے بازند کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کیے تھے جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ ۸۱-۸۲

اور ایوب پر بھی ہم نے رحمت کی۔ جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مبتلائے آزار ہوں اور تو تمام رحم کرنے والا ہے! تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی اور اس کو اس کے اہل و عیال بھی دیے اور ان کے ماندان کے ساتھ اور بھی خاص اپنے فضل سے اور عبادت گزاروں کی یاد دہانی کے لیے۔ ۸۳-۸۴

اور اسماعیل، ادریس اور زکریا کو کفل پر بھی ہم نے فضل کیا یہ سب ثابت قدموں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکو کاروں میں سے تھے۔ ۸۵-۸۶

اور ذوالنون پر بھی ہم نے رحم کیا جب کہ وہ قوم سے برہم ہو کر چل کھڑا ہوا اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ پس اس نے تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصور وار ہوں! تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ ۸۷-۸۸

اور ذکر کیا پر بھی فضل کیا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو سچی عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے سازگار کر دیا۔ بے شک یہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور امیدوار ہر حال میں ہماری ہی عبادت کرنے والے اور ہمارے آگے سرنگندہ رہنے والے تھے۔ ۸۹-۹۰

اور اس (پاک دامن بی بی) پر بھی اپنا فضل کیا جس نے اپنے اندیشہ کی جگہوں کی حفاظت کی تو ہم
نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی

بنادیا۔ ۹۱

یہ تمھاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمھارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو۔
اور انھوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے! تو جو نیک عمل
کرے گا اور وہ ایمان پر بھی ہوگا اس کی سعی رائگاں جانے والی نہیں، ہم اس کے لیے اس کو لکھ
رکھنے والے ہیں۔ ۹۲-۹۳

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخُكِّنُ فِي الْحَرِّ إِذْ كَفَّتُ فِيهِ عَنَّمُ الْقَوْمُ وَكَنتَ لِحُكْمِهِمْ
شَهِيدًا نَفَقَتْ مِنْهَا سُلَيْمَةُ وَكَلَّاتُنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
يَسْبِغْنَ وَالطُّيُورَ وَكَنتَ فَعِيلِينَ (۴۸-۴۹)

داؤد و سلیمان یہاں اسی طرح منصوب ہیں جس طرح اوپر نوحؑ منصوب ہے یعنی سیاق کلام کی روشنی میں کوئی
فعل مخدوف مانیں گے۔ ہم نے ترجمہ میں اس مخدوف کو کھول دیا ہے۔

’نفث‘ کے معنی بکریوں یا مویشیوں کا شب میں چرنا اور ’فَعِيلَاتُهَا‘ میں ضمیر مؤنث اس مرجع کے
لیے آئی ہے جو سیاق کلام سے متنبط و متبادر ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔

یہاں ایک مقدم کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو حضرت داؤدؑ کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس مقدم کی کوئی تفصیل
نہیں فرمائی ہے۔ بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی بکریوں کا ریوڑ کسی کے کھیت میں جا پڑا تھا۔ حضرت داؤدؑ نے
اس کا فیصلہ فرمایا لیکن اس فیصلہ میں وہ معاملہ کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ ان کے فرزند حضرت سلیمانؑ نے، جو ابھی کم سن
ہی تھے، اپنی رائے پیش کی جو زیادہ مناسب اور قرین عدل تھی۔ بالآخر حضرت داؤدؑ نے اپنی رائے کے مطابق
فیصلہ فرمایا۔ یہ سوال کہ باپ نے کیا فیصلہ کیا اور بیٹے نے کیا رائے دی، خارج از بحث ہے اس لیے کہ قرآن
داؤد و سلیمان کا مقصد یہاں مقدم کی روداد پیش کرنا نہیں ہے بلکہ ایک تویہ دکھانا ہے کہ حضرت داؤدؑ ایک حکمران اور پیغمبر ہونے
کی عدالتی کے باوجود اپنے فیصلوں میں اتنے محتاط تھے کہ اپنے ایک اجتہاد کا ضعف، اپنے ایک کم عمر فرزند کے توجہ لانے

سے بھی جب ان پر واضح ہو گیا تو انھوں نے فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا اور اپنے سے ایک فرد ترک کر کے قبول کر لی۔ دوسری یہ بات دکھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا جو اپنے غضب و ثواب ہی سے ایسی اعلیٰ قوت فیصلہ رکھتا تھا کہ بسا اوقات اپنے عظیم باپ کو بھی شور سے دیتا تھا اور باپ اس کے فیصلوں کی قدر کرتا تھا۔ یہ کسی باپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایسا لائق بیٹا عطا ہو جو امر و حکمت میں نہ صرف اس کا دست و بازو بنے بلکہ بسا اوقات اس کی رہنمائی بھی کرے۔ اسی حقیقت کو واضح کرتے کے لیے یہاں اس مقدمہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمارے مفسرین نے اس مقدمے کی جو تفصیل پیش کی ہے وہ قرآن سے ایک بالکل خارج چیز ہے۔ اس کی مختلف شکلیں فرض کی جاسکتی ہیں لیکن ان کی نوعیت بالکل مفروضات کی ہے اور ہم مفروضات کے درپے ہونا پسند نہیں کرتے۔

عمران کا اصل جوہر

’وَكُنْتَ اَوَّلَهُمْ شَهِيدًا‘ یعنی ہم اس خاندان کے لوگوں کو اپنی زمین میں حکومت دے کر بالکل الگ تھلک نہیں جا بیٹھے تھے بلکہ دیکھتے رہے تھے کہ وہ کیا بناتے ہیں، رعایا کے اندر امن و عدل قائم کرنے کا ان کو کتنا احساس ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں وہ کتنے زیرک، کتنے محتاط اور کتنے بے نفس اور غیر جانبدار ہیں۔ چنانچہ ان باپ بیٹے نے یہ ثابت کر دیا کہ دونوں اس منصب کے پوری طرح اہل ہیں۔ بیٹے نے جو نہی محسوس کیا کہ باپ سے در باپ عدل لغزش ہوئی اس نے اپنا حق نصیحت ادا کیا اور باپ نے جو نہی محسوس کیا کہ بیٹے کی رائے زیادہ قرین عدل ہے بے چون و چرا اس نے حق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہی کردار عمرانی کا اصل جوہر ہے اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنی زمین میں خلافت دیتا ہے اسی جوہر کو پرکھنے کے لیے دیتا ہے۔

’وَكَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا‘ یعنی ان کا یہی جوہر ہے جس کی بنا پر ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت اور نبوت سے نوازا۔

عمرانی کے ساتھ درویشی

’وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يَسْبِغْنَ وَاصْطَفَيْنَا لَكَ حُفْرًا‘ حضرت داؤد کی درویشی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے ان کو تخت حکومت پر بٹھایا تھا، وہ پوری بیدار مغزی اور بے نفسی کے ساتھ رعایا کے اندر امن و عدل قائم کرتے تھے۔ دوسری طرف ان کے تعلق باللہ کا یہ حال تھا کہ وہ شب میں پہاڑوں میں نکل جاتے اور ان کے حمد و تسبیح کے نعروں اور گیتوں کی صدائے بازگشت پہاڑوں میں گونجتی اور پرندے بھی ان کی ہمنوائی کرتے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ تورات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت داؤد نہایت خوش الحان تھے اور اس خوش الحانی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سوز و درد بھی تھا۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تمام مناجاتیں گیتوں اور نعروں کی شکل میں ہیں اور یہ گیت الہامی ہیں۔ ان گیتوں کا حال یہ ہے کہ زبور پڑھے تو اگرچہ ترجمہ میں ان کی شعری روح نکل چکی ہے لیکن آج بھی ان کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل سینے سے نکل پڑے گا۔ حضرت داؤد جیسا خوش الحان اور صاحب سوز و درد جب ان الہامی گیتوں کو پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر، سحر کے سہانے وقت میں، پڑھتا رہا ہوگا تو یقیناً پہاڑوں سے بھی ان کی صدائے بازگشت سنائی دیتی رہی ہوگی۔

اور پرندے بھی ان کی ہمنوائی کرتے رہے ہوں گے۔ یہ نہ خیال فرمائیے کہ یہ محض شاعرانہ خیال آرائی ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ ان کا یہ شوق تسبیح اس وقت اور بھرپور اٹھتا ہے۔ جب کوئی صاحب درد کوئی ایسا نغمہ چھیڑ دیتا ہے جو ان کے دل کی ترجمانی کرتا ہے، اس وقت وہ بھی جھوم اٹھتے ہیں اور اس کی لہ میں اپنی لہ ملاتے ہیں۔ اگر پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح ہم نہیں سنتے سمجھتے تو یہ خیال نہ کیجیے کہ اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں سنتا سمجھتا۔ وہ لوگ اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں جن کے سینوں میں دل گداختہ ہوتا ہے۔ مولانا رومؒ نے خوب بات فرمائی ہے۔

فلسفی کو سن کر حنا نہ است

اذ حواس انبیاء بے گنا نہ است

اسی حقیقت کی طرف مرزا غالب نے یوں اشارہ کیا ہے۔

محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا

یاں در نہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

اس ٹکڑے کا اسلوب بیان بھی قابلِ غور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سَخَّرْنَا لَهُ بَلَدًا بَلَدًا اسلوب بدل کر سَخَّرْنَا مَعَهُ فرمایا۔ معہ سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤدؑ کی تسبیح میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا شریک بزم بنادیا تھا۔ جب وہ اپنا نغمہ حمد چھیڑتے تو یہ بھی ان کی ہمنوائی کرتے۔

یہاں معطوف اور معطوف علیہ یعنی جبال اور حطیو کے درمیان فعل فَعَّلَ تَسْبِيْحًا حَاشِل ہے۔ حالانکہ ظاہر اس کو حطیو کے بعد آنا چاہیے۔ فعل کی اس تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں کی تسبیح خوانی تو ایک معروف بات ہے البتہ پہاڑوں کی نوا سنجی ایک نادر بات تھی۔ اس وجہ سے فعل کو ان سے متصل کر دیا۔

وَكُنَّا فَعِلَيْنَ۔ یعنی یہ کام کسی اور کے کرنے کے نہیں بلکہ ہمارے ہی کرنے کے تھے اور ہم ہی ان کے کرنے والے بنے۔ ہم جس کے لیے چاہیں شجر و حجر، دیوار، پہاڑ اور چرند پرند ہر چیز کو اس کے چھپے لگا دیں۔ خدا کی نعمتیں کسی کو اس کے اپنے زور و اقتدار سے نہیں ملتی بلکہ خدا ہی کے دینے سے ملتی ہیں۔

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَ لَتَخِفَّ بِهَا صُكْرُكَ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (۸۰)

یعنی یہ زاہد شب زندہ دار یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہاری کے گوشوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے والا ہی تھا بلکہ یہ

جس طرح رات کا لباس تھا اسی طرح دن کا شہسوار بھی تھا۔ ہم نے جنگ کے حملوں سے حفاظت کے لیے

اس کو ایک خاص لباس بنانے کی تعلیم دی۔ اس خاص لباس سے اشارہ زرہ کی طرف ہے۔ اس کے موجد حضرت داؤدؑ

ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ زرہ کی جوا علی قیس حضرت داؤدؑ نے ایجاد کی دینی زرہ ہیں ان سے پہلے وجود

میں نہیں آئی تھیں۔ عربوں کی رزمیہ شاعری میں داؤدؑ کی ساخت کی زرہوں کا ذکر بہت آتا ہے۔ اس عہد کے

دفاعی اسلحہ میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کو حاصل رہی ہے۔ اب زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ ان آلات و اسلحہ کی اب کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن جس زمانے کی یہ بات ہے اس زمانے میں حضرت داؤد اپنی انہی ایجادات کی بدولت دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے مالک تھے۔ مقصود اس کے ذکر سے یہ ہے کہ حضرت داؤد باللیل دھبانا و بالندھار خوسان کی صحیح تصویر تھے۔ ایک طرف ان کی پرسوز دعاؤں اور مناجاتوں سے پہاڑوں کا دل موم ہوتا، دوسری طرف ان کی جنگی ایجادات اور ان کی فوجی یلغاروں سے دشمنوں پر لرزہ طاری رہتا۔

فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ: حضرت داؤد کی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے بعد مخاطبوں کو شکر میں حضرت خطاب کر کے سوال کیا کہ کیا اس طرح کے شکر گزار بندے بننے کا حوصلہ تم میں رکھتے ہو؟ حکمت، نبوت، حکومت داؤد کی پیروی اور قوت سب کچھ پاکر حضرت داؤد کے فقر و درویشی کا یہ حال تھا! دین و دنیا کی یہی بہم آمیزی خدا کو مطلوب ہے، کی دولت اور خدا کے شکر گزار بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہ کہ وہ ہیز لوگ جو داؤد و سلیمان کی سطوت و عظمت کے گیت تو بہت گاتے ہیں لیکن دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں؛

وَلْيَكُنَّ السَّارِجَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَعَثْنَا فِيهَا هَازِجًا يَكُونُ شَيْءًا عِلْمِيًّا (۸۱)

یہاں 'لی' اس بات کا قرینہ ہے کہ فعل سَخَرْنَا مَخْذُوف ہے۔ سَخَرْنَا لَہ کا مفہوم ہم اس کے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ 'لی' کے صلہ کے ساتھ یہ لفظ کسی شے کو کسی کی خدمت میں لگا دینے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی ہم نے تند ہواؤں کو بھی مسخر کر کے سلیمان کی خدمت میں لگا دیا تھا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی بڑی قوت تو بہت تھی لیکن ان کی حکومت کی سبھی قوت میں بے مثال ترقی حضرت سلیمان کے عہد میں ہوئی۔ انھوں نے ایسے بادبانی جہاز ایجاد کیے جو ہندوستان اور مغربی جزائر تک سفر کرتے تھے۔ ان کا بحری بیڑا دقت کا سب سے زیادہ طاقتور بیڑا تھا۔ بحر احمر میں اس کا مرکز ترسیس تھا جو خلیج عقبہ میں واقع تھا اور بحیرہ متوسط میں صور، طائر اور یا فہ کی بندرگاہیں۔ اس زمانے تک سمندری ہواؤں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بادبان ہی تھے۔ یہی بادبان جہازوں کے لیے انجن کا کام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ایسے بادبان ایجاد کیے جو تند ہواؤں میں بھی جہاز کی آمد و رفت میں خلل واقع نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ اپنی معینہ سمون میں، موافق و ناموافقی ہر قسم کی ہوا میں، اپنے بے بسے سفر بے خوف و خطر جاری رکھتے۔ یہ چیز چونکہ خدا کی سکھائی ہوئی سائنس کا ثمرہ تھی اس وجہ سے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے تند ہوائیں مسخر کر دی تھیں جو اس کے حکم سے چلتی تھیں۔

وَالْأَرْضِ الَّتِي بَعَثْنَا فِيهَا سَارِجًا مِّنْ دُونِ الْفُلَيْنِ وَغَيْرِہ کے علاقے ہیں جو درخیز ہونے کے سبب سے تجارتی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھنے والے تھے۔

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ: یعنی یہی فقرہ معمولی تغیر کے ساتھ آیت ۱۵ میں حضرت ابراہیم کی شان

میں وارد ہوا ہے۔ وہاں ہم اس کا مفہوم واضح کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی صلاحیتوں اور ان کے ظرف اور حوصلہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو اپنی ہواؤں پر یہ تصرف بخشا اور ہم یہ کچھ سے کہ اپنی آنکھیں مندر کر بیٹھ نہیں گئے تھے بلکہ ہر چیز کو جانتے اور دیکھتے رہے تھے کہ سلیمان ہماری بخشی ہوئی طاقت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ درحقیقت یہی نکتہ ہے جو ہمارے اس عہد کے سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔

تغیر کا بدن

خدا کا فضل

۷

انھیں تسخیر کائنات کی سمات میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں ان کو وہ خدا کا فضل سمجھنے کے بجائے اپنی ذہانت کا کرشمہ تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو جو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ خدا کی بخشی ہوئی عقل اور خدا ہی کی رہنمائی سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف ادھر دیکھنا چاہیے اسے اشارہ فرمایا ہے۔ پھر جب انسان اس مغالطہ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی یہ تمام ایجادات اس کا اپنا کارنامہ ہیں تو اس مغالطہ کے لہجے کے ایک اور مغالطہ جنم لیتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مہلک ہے، وہ یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ان حاصل کردہ قوتوں سے جس طرح چاہے کام لے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ قرآن نے دیکھنا چاہیے کہ شیخ علیہ السلام سے اس مغالطہ پر بھی ضرب لگائی ہے کہ قدرت نادان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے خزانوں کی کنجیاں پکڑ کر خود کنارہ کش ہو کر بیٹھ رہے، لوگ جو چاہیں بناتے اور کرتے پھر یں، بلکہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے اور جب وہ آگاہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی بخشی ہوئی قوت کو اگر کسی نے غلط استعمال کیا تو وہ لازماً اس کے لیے ایک دن مسئلہ ہوگا۔ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہما السلام اس رمز سے خوب آگاہ تھے اس وجہ سے برد بھر دونوں میں غلط کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس مغالطہ میں مبتلا نہیں ہوئے کہ یہ ان کے اپنے کارنامے ہیں بلکہ انھوں نے ان ساری چیزوں کو خدا کا فضل سمجھا اور جو قدم بھی اٹھائے یہ سوچ کر اٹھائے کہ ایک دن ان کو خدا کے سامنے پیش ہونا اور اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہی احساس ہے جو انسان کو خدا کا حقیقی شکر گزار اور تائب و بندہ بناتا ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کی زندگی کا یہ پہلو انشا و ائد سورہ نمل کی تفسیر میں تفصیل سے زیر بحث آئے گا۔

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُورُونَ بِاللَّهِ يَكْفُرُونَ عَمَلَاتِ ذَٰلِكَ ۖ فَكُنَّا لَهُمْ حَفِيظِينَ (۸۲)

حضرت سلیمان

شیاطین سے مراد وہ شیاطین جن میں جن کو حضرت سلیمان نے مسخر کر رکھا تھا۔ قرآن اور تورات دونوں سے نے منفرد ثابت ہے کہ ان کے پاس انسانوں، جنوں اور پرندوں کی باقاعدہ فوج تھی جس کی پریڈ ہوتی رہتی تھی۔ مثلاً فرمایا ہے: وَجُشُرٌ لَّسَانِيَّتُونَ جَبُودٌ مِّنَ الْجِبِّ ۖ وَالْأُتُوبِ ۚ وَالنَّطِيِّرِ ۚ فَهَٰؤُلَاءِ يُوَفُّوْنَ رِفْدَهُ (۱۸) اور سلیمان کے قبضہ میں جنوں، انسانوں اور پرندوں کی فوجیں تھیں جن کا جائزہ ہوتا رہتا تھا (سورہ نمل میں حضرت سلیمان کی فوج کے ایک عفریت جن کا بھی ذکر ہے جس نے ان سے کہا کہ اگر حضور کا حکم ہو تو میں ملکہ سب کا تخت آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں۔ یہ جن کمندوں میں غوطہ لگا کر سمندری دولت، مونگے مرقی وغیرہ بھی فراہم کرتے تھے اور دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اس طرح کے منفرد عناصر کو مسخر کر کے انسانیت کا مفید

خدمت میں استعمال کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور ایک لائق حکمران کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ نہ صرف مفید عناصر کو بلکہ مضر عناصر کو بھی اپنے علم و حکمت سے تعمیر و تمدن اور اصلاح و ترقی کی راہ پر لگا دے۔ ان شیاطین کو مسخر کرنے کے لیے حضرت سلیمانؑ کو جو علم عطا ہوا تھا اس پر مفصل بحث بقرہ کی آیت ۱۰۲ کے تحت ہاروت و ماروت کے ضمن میں، ہم کر چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے شیاطین سے ان کافر قوموں کو مراد لیا ہے جو حضرت سلیمانؑ کے ذریعہ تھیں لیکن ہمارے نزدیک یہ اس لفظ سے ایک قسم کا تجاوز ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ قرآن میں یہ لفظ اشرا بن اور اشرا بنس دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن مطلق کافر قوموں کے لیے یہ لفظ کبیل استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس سے کافر قوموں کے اشرا مراد ہیں تو لفظ کے اندر اس کی بھی گنجائش ہے لیکن اصلاً نہیں تبعاً۔ اصلاً اس سے مراد جنوں ہی کے اشرا ہوں گے۔

وَكُنَّا لَهُمْ حُفَظِينَ یعنی ان شیطانوں کو جنوں کے لیے ہم نے جو مسخر کر دیا تھا تو یہ نہیں تھا کہ وہ مجرد ان کے اپنے بل بوتے پر ان کے قابو میں تھیں بلکہ ان کے اصلی نگران ہم تھے۔ ہمیں نے اپنے فضل سے ان کو سلیمانؑ کے قابو میں کر دیا تھا اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے کہ نہ ان میں سے کوئی بھاگ سکے نہ کوئی حضرت سلیمانؑ کے منشا کے خلاف کوئی تعدی کر سکے۔ اگر ہم ان کے نگران نہ ہوتے تو یہ بے قابو ہو کر خطرے و آفت کا سبب بھی بن سکتی تھیں۔ اس ٹکڑے میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قدرت کی بعض قوتوں کو تسخیر کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب یہ ان کے مالک ہیں، نہ ان کو ان سے کوئی چھین سکتا اور نہ یہ ان کے خلاف کوئی بنیاد کر سکتی۔ یہ خیال محض انسان کی تنگ ظرفی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ آج انسان نے بھاپ، گیس، بجلی اور ایٹم وغیرہ کی جو قوتیں اپنے قابو میں کر رکھی ہیں ان پر خدا ہی نے انسان کو قابو دیا ہے اور یہ اسی قوت تک انسان کے قابو میں ہیں جب تک خدا چاہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی قوت کی باگ بھی ذرا ڈھیل پھوڑ دے تو یہی قوتیں، جن کی مدد سے انسان آسمان و زمین کے قلابے ملا رہا ہے، چشم زدن میں اس کے سامنے غرمن کو سوخت کر کے رکھ دیں۔

فَاَيُّوبَ اِذَا نَادَىٰ رَبَّهُ اَنِّ مَسْنِيَ الضُّرَّ وَارْتَدَّ اَرْحَامُ الرَّحِمَيْنِ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ فَاتَّبَعْنَاهُ اَهْلًا وَوَسَّلْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ فَاَذْكُرُوا لِي لِلْعَبِيدِ (۸۳-۸۴)

شکر کی دو اعلیٰ مثالیں پیش کرنے کے بعد اب یہ ان انبیاء کے کرائم کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے صبر کی نہایت اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت ایوبؑ کا ذکر فرمایا ہے۔ سفر ایوب سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک عوض میں حضرت ایوبؑ ایک نہایت کامل اور راستباز انسان تھے۔ خدا نے انہیں بڑا خاندان اور بڑی دولت دے رکھی تھی۔ ان کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ سات ہزار بھیڑیں، تین ہزار اونٹ، ایک ہزار بیل اور پانچ سو بابر داری کے گدھے ان کے پاس تھے۔ ان کے لوگ چاکر بھی بنے شمار تھے۔ اہل مشرق میں اس درجہ کا مالدار کوئی اور نہ تھا لیکن یہ تمام خدمت چتر رکھنے کے باوجود وہ خدا کے نہایت شکر گزار اور فرمانبردار بندے

تھے کبھی کسی بلائی سے وہ اوردہ نہ ہوئے۔

ان کی اس نیکی پر ایمان اور اس کے ایجنٹوں کو حمد ہوا۔ انھوں نے طعنہ دیا کہ انیوب کی یہ خدا پرستی وہ استبداد اس لیے ہوئی کہ خدا نے اسے ہر ارجہ اور خوشامایاں دے رکھا ہے۔ اگر یہ ان سے محروم ہو جائے تو پھر کبھی خدا کا شکر گزار نہ ہوگا۔

اس نے اور خدا کی طرف سے ان کے لیے آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے مویشی لوٹ لیے گئے، لوگوں کا قتل ہو گئے، اولاد مر گئی اور دولت و ثروت سب غائب ہو گئی لیکن حضرت ایوب خدا سے مایوس ہونے کے بجائے اسی کے دروازے پر گر پڑے۔

”وہ سجدے میں گر پڑا اور کہا میں اپنا نام کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔

خداوند نے مجھے دیا تھا اور خداوند نے لے لیا اس کے نام کے لیے ساری پاکیاں اور مبارکیاں ہوں۔“

سفر ایوب ۲۲:۱

مالی آفات و مصائب کے بعد جسمانی تکالیف و آلام کا سلسلہ شروع ہوا اور ذلت یہاں تک پہنچی کہ وہ

ایوب کے غم سے سسے کر سر کی چاندی تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھڑکے نکل آتے۔ وہ ایک شکر

لے کر اپنا جسم کھانا اور داکھ پر بیٹھا رہتا۔ سفر ایوب ۲۲:۷

حضرت ایوب نے ان تکالیف کا بھی اسی صبر و رضا کے ساتھ مقابلہ کیا جس صبر و رضا کے ساتھ انھوں نے

مالی آفات و مصائب کا مقابلہ کیا بالآخر اس امتحان سے بھی وہ بحسن و خوبی عہدہ برآ ہوئے جس کے صلہ میں

اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے زیادہ دیا جو انھوں نے کھویا تھا۔

”اور خداوند نے ایوب کی حالت بدل دی۔ اسے پہلے کی نسبت دو چند دولت غایت کی۔ اس کے

تمام عمرینوں کو اس کے گرد جمع کر دیا۔ اسے آخری عمر میں پہلے کی طرح اولاد ملی۔ وہ ایک سو چالیس برس تک

جیا اور اپنی نسل کی چار پشتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سفر ایوب ۲۲:۱۰

”اِنِّیْ مَسِّیْہُ الْمُسْتَرْحَمٰتِ اَدْحَمَّ اَلْجَمِیْعِیْنَ“ اس دعا کی اس بلاغت کو ملحوظ رکھیے کہ حضرت ایوب

نے اپنے دکھ اور درد کا حوالہ تو دیا لیکن حرفِ دعا کو زبان پر نہیں لائے۔ اس کو خدا کی رحمت پر چھوڑ دیا۔

فرمایا کہ میں دکھی ہوں اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا دکھ

تیرے آگے پیش کرتا ہوں اور معاملہ تیری رحمت کے حوالہ کرتا ہوں تو جو کچھ کرے گا اپنی شانِ رحیمی کے مطابق

کرے گا اور اسی میں میرے لیے برکت و رحمت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو مقامِ رضا کہتے ہیں۔ جو اس مقام

کو حاصل کر لیتا ہے اسی کو آخرت میں ”ذَٰصِفَۃٍ مَرْضِیَّۃٍ“ کا درجہ حاصل ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کو جن حالات اور

مقامِ رضا

اور اس

کا اجر

آدمائشوں سے گزرنا چاہتا ہے ان میں یہ متعین کرنا کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے خیر کس میں ہے انسان کے لیے نہایت مشکل ہے۔ وہ بسا اوقات جس چیز کو چاہتا ہے اس کی عاقبت کے پہلو سے اس کے لیے فلاح و سعادت اس کے ضد پہلو میں ہوتی ہے اس وجہ سے ان تمام امور میں، جن میں خیر کا پہلو خدا کی طرف سے معین نہ ہو، معاملہ کو اللہ کے حوالہ کرنے ہی میں سعادت ہے۔ وہی جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے یا تندہستی و موت بہتر ہے یا زندگی:

فَلْتَسْأَلْ مَا يَهْمُ مِنْ خَيْرٍ وَأَمَّا إِنَّمَا أَهْلَكَ دَمِيلُهُمْ مَعَهُمْ - اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوبؑ کی دعا قبول فرمائی۔ ان کی وہ تمام تکالیف بھی دور فرمادیں جن میں وہ مبتلا تھے اور ان کے اہل و عیال اور ان کے خدم و خدمت بھی ان کو از سر نو عطا فرمائے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ حضرت ایوبؑ نے اپنی دعائیں صرف اپنی تکالیف کی طرف اشارہ فرمایا، آل و اولاد اور مال و اسباب کے لیے کسی تنہا کا اظہار نہیں کیا سوہ جن حالات میں مبتلا تھے ان میں ان کے لیے یہی بڑی چیز تھی کہ ان کے دکھ کا ازالہ ہو جائے، اس سے زیادہ کے لیے ایمان کرنے کی کہاں گنجائش تھی! لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو وہ بھی دیا جو انھوں نے مانگا اور وہ بھی دیا جس کا وہ اپنی تواضع کے سبب سے اب اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہے تھے۔

فَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ دَمِيلُهُمْ مَعَهُمْ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس دور آزمائش میں ان کے جواہر و عیال اساعزاز و اقربا منتشر ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی اٹھا کر دیا، جو وفات پا گئے تھے ان کے نعم البدل بھی دیے اور ان کے متعلقین کے دائرے کو مزید وسیع بھی کر دیا۔

رَحْمَةً مِنِّي جَزَاءَ عَزْزِي لِلْعَبِيدِ - یعنی یہ جو کچھ ہوا خاص ہمارے فضل سے ہوا۔ حالات بظاہر بالکل بالکل کن تھے، نہ ایوبؑ اس کی توقع کر سکتے تھے نہ کوئی دوسرا لیکن ہم نے اپنی رحمت سے اپنے بندے ایوبؑ کے لیے سب کچھ کر دیا۔ دَمِيلُهُمْ مَعَهُمْ - یعنی یہ ہم نے اس لیے بھی کیا کہ یہ واقعہ ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے ایک یادگار واقعہ ہو کہ ہمارے جو بندے ہر قسم کے نرم و گرم حالات میں ہمارے ہی ساتھ وابستہ رہتے ہیں ہم اس طرح ان پر اپنا فضل کرتے ہیں اور کریں گے۔

فَمَا تُسْمِعُ إِلَّا بِأُذُنِي وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْقُرْآنِ - فَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الْمُقْبِلِينَ (۲۵-۲۶)

حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہما السلام پر سورہ مریم کی آیات ۵۴-۵۵ سے تحت بحث گزر چکی ہے۔ ان دونوں نبیوں میں جو وصفی مماثلت ہے اس کی طرف بھی ہم نے وہاں اشارہ کیا ہے۔ یہاں ان کے ساتھ حضرت ذوالکفلؑ کو بھی شامل کر دیا اور ان تینوں ہی حضرات کے باب میں فرمایا کہ كُلٌّ مِّنَ الْمُقْبِلِينَ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفت صبر ان تینوں ہی حضرات کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ان میں سے حضرت اسماعیلؑ کا صبر تو واضح طور پر معلوم ہے قرآن میں جگہ جگہ ان کے صبر کا ذکر ہے لیکن حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفلؑ کی صفت صبر

بالکل پردہ خفایں ہے۔ قدیم صحیفوں میں ان ناموں سے ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب یا تو یہ ہوا ہے کہ عربی لب لہجہ میں یہ نام بالکل بدل گئے ہیں یا قدیم صحیفوں سے ان کے نام غائب ہو گئے مگر قرآن نے ان کو از سر نو زندہ کیا۔ جو شکل بھی ہوئی ہو بہر حال ان دونوں نبیوں کے بارے میں میری ناچیز معلومات میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ذوالکفل کو حضرت حزقیل پر منطبق کیا ہے۔ لیکن یہ اسی شکل میں قابل اعتماد ہے جب یہ ثابت ہو سکے کہ حضرت حزقیل اس لقب سے ملقب تھے۔ ان دونوں نبیوں کے نام قرآن ہی کے ذریعے سے متعارف ہوئے ہیں اور صبر ان کی نمایاں خصوصیت بتائی گئی ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قرآن کسی میں بھی جملہ انبیاء کے کرام کے نام اور حالات مذکور نہیں ہیں۔ تمام انبیاء کے کرام کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

وَذَلَّ النَّوْنُ إِذْ دُحِبَ مَعَاذِبُنَا قَطْلًا إِنَّ لَكَ لَعَلَّيْكَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَوْلَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۸۷)

ذوالننون سے مراد حضرت یونسؑ ہیں۔ قدیم صحیفوں میں ان کا نام یوناہ آیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ذوالننون (مچھلی والا) کے لقب سے کیا ہے۔ نون، مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا اس وجہ سے ان کو یہ لقب عطا ہوا جس میں مچھلی کے واقعہ کی تلخ بھی ہے اور ایک قسم کا پیار بھی۔

حضرت یونسؑ اہل ینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ینوا کی آبادی، صحیفہ یونسؑ کی روایت کے مطابق، ایک لاکھ بیس ہزار تھی۔ قرآن کی سورہ صافات میں بھی یَا أَيُّهَا النَّوْنُ اذْكُرْ مَا كُنْتَ مَلِكًا ہے جس سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت یونسؑ نے ایک مدت تک اہل ینوا کو دعوت دی لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ بالآخر ان پر حق کی حیت غالب آئی اور قوم کی اس ناقدری و سنگ دلی سے یونسؑ و آذر وہ ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انھوں نے خیال فرمایا کہ جب ان پتھروں میں جو تک لگانا ممکن نہیں ہے تو کیوں ایسے ناقدریوں کے پیچھے اپنا وقت برباد اور ان کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا نہ کھا جائے۔ حق کی ناقدری کس میری پر ایک صاحب حق کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا ایک امر فطری ہے لیکن اس جذبہ کے غلبہ میں معاملہ کا ایک دوسرا نہایت اہم پہلو حضرت یونسؑ کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ وہ یہ کہ خدا کے رسول کو اپنی قوم کو کب چھوڑنا چاہیے؟ یہ اس کے اپنے فیصلہ کرنے کی چیز نہیں بلکہ خدا ہی کے فیصلہ کرنے کی ہے۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ کب کسی قوم کا پیمانہ برباد ہوتا ہے اور کب کسی رسول کے لیے یہ رواج ہے کہ وہ اپنی قوم سے اعلانِ برأت کر کے ہجرت کرے اور قوم کو اللہ کے عذاب کے حوالہ کرے۔ حضرات انبیاء کے لیے ہمیشہ یہ سنت الہی رہی ہے کہ وہ خدا کے اذن کے بغیر اپنی قوم کو نہ چھوڑیں اگرچہ ان کے سر پر آئے ہی کیوں نہ چلتے رہیں اور اگرچہ ایک شخص بھی ان کی دعوت پر کان دھرنے والا نہ نکلے۔ حضرت یونسؑ حیت حق کے جوش میں اس سنت الہی کو ملحوظ نہ رکھ سکے۔ انھوں نے خیال فرمایا کہ ایک طویل مدت تک لوگوں کو جگانے اور تھنجھوڑنے کی کوشش کے بعد بھی جب کوئی ان کی بات کو سننے والا نہیں نکلا تو اب عند اللہ وہ بری الذمہ ہیں، انھیں ایسی ناہنجار قوم کو خدا کے

غذاب کے حوالہ کر کے اس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ آپے کو بری الذمہ سمجھنے کے معنی یہ بھی تھے کہ وہ اپنے اس اقدام پر خدا کی طرف سے کسی گرفت کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا گمان یہ تھا کہ اس طرح وہ اس ابتلا سے چھوٹ جائیں گے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔

حضرت یونسؑ کا یہ خیال بجا مے خود ایک پاکیزہ جذبہ پر مبنی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو آزمائشیں مقرر کر رکھی ہیں وہ لازماً پوری ہو کر رہتی ہیں۔ وہ قوم سے بیزار ہو کر، ایک کشتی میں، جو سفر پر روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار کر رکھی تھی، سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ منزل طے کرنے کے بعد طوفان میں گھر گئی۔ جب طوفان کسی طرح ٹلنا نظر نہیں آیا تو ملاحوں نے اس زمانے کے عام دہم کے مطابق یہ خیال کیا کہ ہونہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا، مرا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے پکڑ کر سمندر کے حوالے نہ کیا جائے گا اس طوفان سے نجات نہیں مل سکتی۔ بالآخر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کشتی میں مفرد غلام کون ہے قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ ڈالنے کی خدمت، جیسا کہ سورہ صافات میں اشارہ ہے، حضرت یونسؑ ہی کے سپرد ہوئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی ہوگی کہ تمام اہل کشتی میں لوگوں کو سب سے زیادہ ثقہ آدمی وہی نظر آئے ہوں گے۔ بہر حال قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ حضرت یونسؑ کے نام کا نکلا جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں لڑھکا دیے گئے۔ سمندر میں ان کو کسی بڑی مچھلی غالباً دہل، نے نگل لیا لیکن خدا کے رسول کو ہضم کرنا آسان نہیں ہے۔ حضرت یونسؑ نے جب دیکھا کہ مشکلات کی تاریکی سے نکلنے کی جوریہ انھوں نے اختیار کی اس نے ان کو اس سے بھی زیادہ گہری تاریکیوں میں ڈال دیا تو ان کے دل سے وہ زندہ جاوید دعا نکلی جس کے لیے یہ نہانت ہے کہ وہ اگر صدق دل سے کی جائے تو کبھی قبولیت سے محروم نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے ان کو ساحل کی ریت پر اگل دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حال جسم کو گرمی اور دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے کہہ دیا اسی قسم کی کوئی سیل آگا رکھی تھی۔ جس کے نیچے ان کو پناہ ملی۔ جب اس حادثہ سے اوسان بجا ہوئے اور جسم میں کچھ جان آئی تو ان کو پھر اہل ینوا کے پاس انذار کے لیے جانے کی ہدایت ہوئی۔ صحیفہ یونسؑ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوبارہ انذار کے لیے قدرت نے ایک مؤثر تقریب بھی پیدا کر دی۔ وہ یوں کہ وہ سیل جس کے سایہ نے حضرت یونسؑ کو امان دی تھی، کسی سبب سے دفعہ سوکھ گئی۔ احسان شناس لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے احسان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ حضرت یونسؑ کو اس یادگار سیل کے یوں خشک ہو جانے کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو توجہ دلائی کہ ایک خضر سیل جس کے لگانے اور پردان چڑھانے پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، سوکھ جانے پر تم یوں ملول ہوئے تو غور کرو کہ میں اس عظیم ینوا کو کس طرح اپنے غذاب کے حوالے کر سکتا ہوں جس کو میں نے پیدا کیا، جس کی پرورش کی اور جس کو پردان چڑھایا ہے اجات ان کو پھر دعوت دو، شاید وہ نیکی کی راہ اختیار کریں اور میری رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ اس ہدایت کے مطابق حضرت یونسؑ پھر اہل ینوا کے پاس انذار کے لیے گئے اور ان کی اس دوبارہ دعوت و تذکرہ کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ سے لے کر ینوا کے عام باشندے تک سب کانپ اٹھے، سب خدا پر ایمان لائے، بادشاہ

نے شاہی لباس آنکر ٹٹاٹ کا پیر پہن لیا اور بادشاہوں کے ہم فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بری راہ سے باز آجائے، روزہ رکھے، خدا کے حضور نماز کرے اور توبہ مانا بت، کامر جھکائے!!

حضرت یونسؑ کے واقعہ کی روایت میں چونکہ مفسرین نے بڑا گھپلا کر دیا ہے اس وجہ سے میں نے اس کی صحیح نوعیت فہم کر کے لے لیے اس کا تفصیل پیش کر دی۔ یہ تفصیل صحیفہ یونس اور قرآن کی تصریحات و اشارات پر مبنی ہے۔ آگے سورہ صافات کی تفسیر میں ان شراہد اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ اس تفصیل کو پیش نظر رکھ کر اب آیت کے اجزاء پر غور کیجیے۔

رَاٰذُوْهُم مَّا ضَلَّتْ رُءُوْسُهُمْ فَاِذَا هُمْ كَافِرُوْنَ
 اذْذُھبْ مَخَاضَتُہَا ۖ مُخَاضِیۡہَا ۖ کَا مَفْعُوْل ۖ یہاں بر بنائے قرینہ محذوف ہے۔ یعنی اپنی قوم سے ناراض و اندوہ ہو کر وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ آرزو کی و نارا ضلکی ظاہر ہے کہ اسی بات پر ہو سکتی ہے کہ انھوں نے متنبہ کرنے کے لیے سارے جن کو ڈرائے لیکن اس نے ان کی کوئی پروا نہ کی بلکہ حق کی توبین کرتی ابدان کی باتوں کا مذاق اڑاتی رہی۔

فَلَمَّا اَنَّ كُنْ تَقُوْذُ عَلَیْہِ ۖ یعنی وہ سمجھے کہ اس طرح وہ اس مصیبت سے چھوٹ جائیں گے جس میں اس وقت قوم کے ہاتھوں وہ مبتلا ہیں۔ اسی جوش غیرت میں ان کو اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوئی کہ جس محاذ پر ان کو خدا نے مامور کیا ہے اگر وہ خدا کے حکم کے بغیر اس کو چھوڑیں گے تو خدا ان کو اس سے بھی بڑی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقدام کے ایک ایسے پہلو پر عکس ڈالا ہے جس پر اگرچہ حضرت یونسؑ کا نظر نہیں پڑی تھی لیکن وہ اس کے اندر مضمر تھا۔ حضرت یونسؑ یہ گمان تو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو خدا کی گرفت سے باہر ہو جائیں گے۔ البتہ یہ گمان ان کو ہوا ہو گا کہ ان ناہنجاہوں سے الگ ہو کر میں اس جنجال سے نکل جاؤں گا جس میں اس وقت ان کی خاطر مبتلا ہوں اور بقیہ زندگی یکسو ہو کر گزاروں گا۔ یہ گمان بجائے خود کوئی مصیبت نہیں ہے لیکن رسول، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاذ پر مامور ایک مجاہد کی حیثیت رکھتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے میدان چھوڑے اگرچہ اس چھوڑنے کا محرک حیثیت حق کا جذبہ ہی ہو۔ اگر وہ ایسا کرنے تو درپردہ اس کے اندر یہ بات غفی ہے کہ وہ خدا کے ابتلا سے خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ غفی پہلو حضرت یونسؑ پر واضح نہیں تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا تاکہ اس کی غفینی نگاہوں کے سامنے آجائے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں اوقات آدمی ایک اقدام کرتا ہے جو بالکل معصومانہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک ایسے گمان کی بھی غماز کی کرتا ہے جو غلط ہوتا ہے اور اس کی طرف اس وقت تک توجہ نہیں ہوتی جب تک کوئی دانا اس کی طرف توجہ نہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت یونسؑ کے اسی گمان کو بے نقاب کیا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ باطنی اصلاح و تربیت کے معاملہ میں یہی طریقہ حکیمانہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان سے کوئی ادنیٰ لغزش بھی صادر ہوتی ہے تو

قوم کی ناقدری

پر غصہ

حضرت یونسؑ

کے تمام کا

ایک غفی پہلو

رسول جلا

پر مامور

ایک مجاہد

ہے

رب حکیم و علیم اپنے خاص ایک سرے کے ذریعے سے ان کو دکھا دیتا ہے کہ ان کی یہ بات کہاں تک متعدی ہو سکتی ہے اگر اس کا تدارک نہ ہو۔

اس ٹکڑے کی اگر یہ تاویل لی جائے تو یہ عقل و فطرت کے بالکل مطابق بھی ہے، اس سے حضرت یونسؑ پر کوئی الزام بھی عاید نہیں ہوتا اور اس تکلف کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی جو لوگوں نے "لَنْ نَكْتُمُكَ عَلَيْنَا" کی تاویل میں لغت سے تجاوز کر کے کیا ہے۔ حالانکہ اس تکلف کے بعد بھی وہ اس مشکل کو حل نہ کر سکے جو اس میں ہے۔

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، حضرت یونسؑ یہاں اس واقعہ کی تفصیل حذف کر دی گئی ہے جو حضرت یونسؑ کی کشتی میں پیش آیا۔ صرف اس دعا کا ذکر فرمایا ہے جو چھیل کے پیٹ اور قعر سمندر کی تاریکیوں کے اندر انھوں نے کی اور جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس حذف کی وجہ، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، یہ ہے کہ مقصود یہاں قصہ کی تفصیل نہیں بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ رب کریم تاریک سے تاریک حالات کے اندر بھی اپنے بندے کی دعائیں قبول فرماتا اور اس کو بڑی سے بڑی آفت سے نجات دیتا ہے بشرطیکہ بندہ اپنے رب ہی کو بلوادار بنی سمجھے اور اسی سے دعا و فریاد کرے۔ صحیفہ یونسؑ میں اس دعا کا ذکر ان لفظوں میں آیا ہے۔

"اس نے چھیل کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا مانگی اور اس نے اس کی پکار سن لی تھی۔ وہ پال

کے بطن میں سے پلایا اور اس کی پکار سنی گئی۔" ۱۰۲

لفظ ظلمات اس تاریکی کی شدت اور اس کے اطراف کی وسعت اور اس کے ناپیدانہ ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ عربی زبان میں جمع کبھی کبھی کسی شے کے اطراف کی وسعت کے اعتبار سے ہی آتی ہے۔ ہم اس کی مثال میں مشابہت و مغایرت کا حوالہ دے چکے ہیں۔ یہاں اس سے مراد چھیل کے پیٹ اور پاتال کی گہرائیوں کی تاریکیاں ہیں۔ مقصود اس لفظ سے یہ واضح کرنا ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ خدا کو اپنی بات سننے کے لیے کسی پبلک پلیٹ فارم یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے بندوں کی فریاد پاتال کی تاریکیوں اور سمندر کی گہرائیوں سے بھی سنتا اور ان کی فریاد سنی کرتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ حضرت یونسؑ کی دعا ہے۔ اس دعا میں حضرت یونسؑ ان کی طرف سے طلب و تمنا کسی چیز کی بھی نہیں ہے۔ صرف اپنی تقصیر کا اعتراف و اظہار ہے۔ اعتراف تقصیر کے بعد انھوں نے اپنے معاملے کو اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو فیصلہ فرمائے وہی حق ہے اور اسی میں رحمت ہے اس لیے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سب سے پہلے خدا ہی کے معبود اور ملجا و ماویٰ ہونے کا اظہار کیا ہے، اس کے بعد اس کو ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ قرار دیا ہے، پھر اپنی تقصیر کا اعتراف فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ پیش آیا سہ ماہ میری اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم ڈھایا، میرے رب

نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔

فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ مَوْجِبِيْنَهُ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰمُرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (۸۸)

باوجودیکہ حضرت یونسؑ صرف مدعا زبان پر نہیں لاتے تھے، صرف اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیا تھا لیکن خدا نے علام الغیوب جو پاتال کی فریادوں کو سنتا اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس نے ان کے تمام غم و الم کو دور فرما دیا۔ یہاں غم و الم سے صرف وہی غم و الم مراد نہیں ہے جو کشتی والے حادثے کے سبب سے پیش آیا بلکہ وہ غم و الم بھی ہے جس کے سبب سے انھوں نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا۔ قرآن میں دوسری جگہ اس بات کی تصریح ہے کہ اس حادثہ کے بعد جب انھوں نے از سر نو اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی پوری قوم ایمان لائی اور جو عذاب ان کے سر پہ پڑ رہا تھا اس سے خدا نے اس کو نجات دی۔

ایک کڑا کڈنڈا لکھتے ہیں کہ اس سرگزشت کو مطابق حال بنانے کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ ان واقعات کے سننے سے مقصود داستان سرائی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ مطابق حال حالات کتنے ہی تاریک اور بالورس کن ہوں لیکن دل برداشتہ نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں اور فریادوں کو جانتا اور سنتا ہے۔ وہ اپنے با ایمان بندوں کو اسی طرح ہر غم و الم سے نجات دیتا ہے جس طرح اس نے یونسؑ کو نجات دی۔ ایک دن آئے گا کہ یہ ساری تاریکیاں، جن میں تم گھرے ہوئے ہو، کا فود ہو جائیں گی، حتیٰ کا بول بالا ہوگا اور تمہاری قوم ایمان کے نور سے منور ہو جائے گی۔

وَوَكَبِّرْنَا اِذَا نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ (۸۹)

حضرت زکریاؑ حضرت زکریاؑ کی سرگزشت تفصیل کے ساتھ سورہ میر میں گزر چکی ہے۔ انھوں نے بھی بظاہر نہایت بالورس کن حالات میں اپنے رب سے دعا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ظاہری حالات کے بالکل خلاف ناممکن قبولیت کو ممکن بنا دیا۔ سورہ میرؑ کی تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کی بیوی بالآخر تھیں اور وہ خود بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچ چکے تھے۔ اعزاء و اقرباء سب نا اہل اور دین سے بے پردا تھے۔ حضرت زکریاؑ کو بڑھاپے میں یہ فکر داس گیر ہوئی کہ آل یعقوبؑ کے جس دینی ورثہ کے وہ وارث ہیں خاندان میں اس کا کوئی اہل نہیں پیدا ہوا اور خود ان کا وقت آخر اب سر پہ آ پہنچا۔ اس پریشانی میں انھوں نے دعا فرمائی کہ اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ بلکہ کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میری اور آل یعقوبؑ کی دینی روایات کا حامل بن سکے۔

وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ۔ یعنی وارث کے لیے یہ دعا جو میں کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرا کوئی وارث نہ ہوا تو تیرے دین کا کوئی حامل نہیں رہے گا۔ تیرا کوئی کام میرے یا میرے خاندان کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے تو اپنے دین کا بہترین وارث خود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعا جو کر رہا ہوں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرے دین کی خدمت کی جو سماعت اس خاندان کو، تیرے فضل سے حاصل رہی ہے اس سے یہ خاندان محروم نہ رہ جائے۔ ورنہ میں جانتا ہوں کہ تو جس کو چاہے گا اس خدمت کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا، تو کسی کا محتاج

نہیں ہے۔

فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا لَهُ ذُرِّيَّتَهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآ دُعَآءًا دَّهْبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ (۹۰)

حضرت زکریا کی دعا ایک نہایت اعلیٰ درجہ پر مقصد کے لیے تھی۔ انھیں اولاد کی نہیں بلکہ دین کے ایک خیریت گزار حضرت زکریا کی تمنا تھی۔ وہ جس میراث کے حامل تھے وہ مال و جائیداد کی میراث نہیں بلکہ آل یعقوب کے دین کی میراث تھی اور کہ دعا ایک چاہتے تھے کہ یہ مقدس امانت محفوظ رہے اس وجہ سے ان کی دعا درخورد قبول ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہانچ اعلیٰ درجہ مقصد پر ہی کو اولاد کے قابل بنادیا اور ان کو حضرت یحییٰ جیسا نامور فرزند عطا فرمایا۔

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآ دُعَآءًا دَّهْبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا

خٰشِعِيْنَ فرمایا کہ بالکل ناموافق و نامساعد حالات کے اندر ان کی یہ دعا اس لیے درخورد قبول ٹھہری کہ یہ لوگ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے نہیں بلکہ بھلائیوں اور نیکیوں کی راہ میں سبقت کرنے والے تھے اِنَّهُمْ میں فہمیرج حضرت زکریا کے خاص اہل بیت کے لیے ہے۔ ان کے بنی اعمام تو، جیسا کہ سورہ مریم سے واضح ہو چکا ہے، دین سے غافل لوگ تھے لیکن خاص حضرت زکریا سے وابستہ لوگ دین دار تھے۔ ان لوگوں کے اندر ترافض دنیا کا رنگ نہیں پیدا ہوا تھا بلکہ سابلقت الی الخیر کی وہ روح باقی تھی جو آل یعقوب کی امتیازی خصوصیت تھی۔ حضرت یحییٰ کی ولادت سے اس روح کو ایک تازہ دم قالب حاصل ہو گیا۔

ان کی دوسری صفت یہ بتاتی ہے کہ یَدْعُوْنَآ دُعَآءًا دَّهْبًا وہ امید و بیم ہر حال میں اپنے رب ہی کو لپکارتے تھے۔ قرآن میں دنیا داروں اور مشرکوں کا حال یہ بیان ہوا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تب تو وہ بڑی لمبی لمبی دعاؤں میں سے کرتے اور عہد باندھتے ہیں کہ اگر ان کی یہ ضرورت پوری ہو گئی تو ہمیشہ خدا کے دفا دار بند سے بن کر رہیں گے لیکن جب خدا ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو گن اپنی تدبیر اور دوسروں کی کارسازی کے گاتے ہیں اور خدا کو اس طرح بھول جاتے ہیں گویا اس کو کبھی لپکا رہا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا کردار منافقانہ اور مشرکانہ نہیں تھا بلکہ وہ طمع اور خوف، امید اور بیم ہر حال میں خدا ہی کو لپکا رہنے والے تھے۔ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ یعنی یہ نہیں تھا کہ نعمت ملے تو اکرٹنے لگیں اور چھین جائے تو بالواس اور ناشکری سے بن کر رہ جائیں بلکہ ہر حال میں وہ خدا ہی کے آگے سرگندہ رہنے والے تھے۔

فَاَسٰىءَ اَحْصٰىتُ مٰدَجَهَا فَنَنْفَخْنٰ فِيْهَا مِنْ دُوْحٰنَا وَجَعَلْنٰهَا دَآبَّةً اٰیَةً

الْعٰلَمِيْنَ (۹۱)

یہ حضرت مریم کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر نہایت تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں گزر چکا ہے۔ یہاں ان کا نام نہیں آیا ہے اس لیے کہ ان کی جو صفت مذکور ہوئی ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جس کا موصوف و مصداق ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس صفت کے ساتھ ان کے اختصار میں کی دلیل ہے۔

اَحْصَيْنَا

اَحْصَيْنَا خَرَجَهُمَا کو اس کے عام لغوی مفہوم میں نہ لیجیے۔ اَحْصَيْنَا خَرَجَهُمَا عربی زبان میں اسی طرح کا ایک

معاورہ ہے جس میں خَرَجُ الثَّمَةِ، دُنُقُ الثَّقِ، حُسْبُ الثَّوَدِ وغیرہ بہت سے محاورات ہیں۔ ان محاورات میں

الفاظ کے لغوی مفہوم کا اعتبار نہیں بلکہ اس مفہوم کا اعتبار ہوتا ہے جس کے لیے یہ استعمال ہوئے ہیں۔ اَحْصَيْنَا

خَرَجَهُ کا مفہوم اَحْصَيْنَا مِنَ السَّوْءِ اس نے اپنے آپ کو ہر برائی سے پاک رکھا یا خطرے سے محفوظ رکھا۔ یہ معاورہ

عورتوں کے لیے جس طرح استعمال ہوا ہے اسی طرح مردوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لَفْظُ خَرَجَ کے معنی لغت

عرب میں اصلاً ہیں بھی مَوْضِعُ مَخَافَةٍ یعنی اندیشگی جگہ کے۔ میں اس کے شواہد پیش کر سکتا ہوں لیکن ان سے مفید

صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی کلام عرب پر نظر ہو کتاب کے عام قارئین ان سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔

مَنْفَعَتَانِیَّتَاهُمَا دُوحْنَا یعنی خاص اپنے کلمہ ثَمْنُ کے ذریعہ سے ان کے اندر ایک مولود کی روح ڈال دی۔

حضرت مسیح کا استقرار بطن مادر میں چونکہ عالم اسباب کے عام ضابطہ سے الگ صرف کلمہ ثَمْنُ کے ذریعہ سے ہوا

اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ڈالی ہوئی روح سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی اعتبار سے ان کو اور ان کی والدہ

کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی بھی قرار دیا گیا ہے۔ ہم سورۃ مریم کی تفسیر میں ان کے نشانی ہونے

کے پہلو واضح کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ انجیلوں سے واضح ہے، خود بھی اپنی نسبت یہی

فرمایا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ محض پال کے پیرو عیسائیوں نے اپنی تحریفات کے ذریعہ سے بات کا متنگ

بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان تحریفات پر آل عمران کی تفسیر میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔

إِنَّ هَذِهِ آيَاتُنَا مَا جَاءَتْ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَا جَاءَتْ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ (۹۲)

تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب بطور خلاصہ بحث کے فرمایا کہ ان تمام کی دعوت اور ان کا دین ابتداء

سے انتہا تک ایک ہی ہے اور یہ سب انبیاء ایک ہی ملت و امت ہیں اور میں ہی تمہارا رب ہوں مطلب

یہ ہے کہ اگر انبیاء کے درمیان کسی نے تفریق کی ہے، ان کے لائے ہوئے دین میں کسی نے بدعتیں ایجاد کی ہیں اور

خدا کی توحید میں کسی نے شرک کی ملاوٹ کی ہے تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہے۔ ان نبیوں کا دامن ان چیزوں

سے پاک ہے۔

وَقَطَعْنَا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كَمَا يَنْتَازِعُونَ (۹۳)

یہ ان لوگوں کو دھکی رہے جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین میں بدعتیں پیدا کر کے اس کو پارہ پارہ

تفریق پیدا کرنے کیا اور اب ہر گروہ اپنی اپنی ڈگر کی حمایت میں انبیاء کے لائے ہوئے اس مشترک دین کی مخالفت کر رہا ہے جو

قرآن اور خدا کے آخری رسول کے ذریعہ سے ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم ان مخالفت کرنے

والوں کی کوئی پروا نہ کرو، ان سب کی واپسی ہر حال ہماری ہی طرف ہونی ہے کوئی اور مرجع بننے والا نہیں ہے

ہم سب کے آگے اس کا کچا چٹھا رکھ دیں گے۔ کسی کی کوئی چیز بھی ٹوٹ چکی چھپی نہیں رہ جائے گی۔

فَمَنْ يَصْلِحْ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ بِنَبِيِّهِؕ وَإِنَّا لَنُكَلِّمُهُنَّ (۹۴)

یعنی سب کی دلیسی ہماری ہی طرف ہوگی تو جو عمل صالح کریں گے، بشرط آنکہ وہ ایمان اور توحید پر قائم ہوں وہ اطمینان رکھیں کہ ان کی سچی دانگیاں نہیں جاسے گی۔ ہم ان کو بھرپور صلہ دیں گے۔ ان کی ایک ایک کو ہم نوٹ کر رکھیں گے۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی عمل ہماری یادداشت سے رہ جائے۔ جس پر شرط ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ ہم اس حقیقت کی وضاحت بار بار کر چکے ہیں کہ خدا کے ہاں عمل صرف وہی مقبول ہے جو ایمان کے ساتھ صرف خدا سے وحدہ لا شریک لہ کے لیے کیا جائے۔ جو عمل خدا کے لیے نہ کیا جائے اس کی خدا کے ہاں کوثری کے برابر بھی وقعت نہیں ہے اگرچہ وہ ہجرت و جہاد ہی کیوں نہ ہو۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۵-۱۱۲

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ انداز کے اسی مضمون کی، جس سے سورہ کا آغاز فرمایا تھا، ایک نئے اسلوب سے آخر میں پھر یاد دہانی فرمادی ہے اور اس خاتمہ کی تمہید بھی بعینہ اسی لفظ سے شروع کی ہے جس لفظ سے سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ شروع میں فرمایا تھا: **وَاقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ** یہاں جب اسی مضمون کو از سر نو لیا تو فرمایا: **وَأَتَتْهُمُ الْوَعْدُ الْحَقُّ**۔ اس طرح قرآن اپنے نظم کی طرف خود رہنمائی کر دیتا ہے۔ اکثر سورتوں میں یہ اسلوب موجود ہے۔ استاذانام! اس اسلوب کو عود علی البدل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ کے مطالب کے پھیلاؤ میں اگر اصل مدعا لگا ہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو وہ از سر نو مخاطب کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرَبِيٍّ أَهْلَكُنَّهَا أَتَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ①۵ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ
يَأْجُجٌ وَمَأْجُجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ①۶ وَاقْتَرَبَ
الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوِيلَنَا قَدْ
كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ①۷ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إِنْ كُنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ①۸ لَوْ كَانَ هُوَ إِلَّا إِلَهًا
مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ①۹ لَهُمْ فِيهَا زَوْجَةٌ وَهُمْ فِيهَا لَا
يَسْمَعُونَ ②۰ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا
مُبْعَدُونَ ②۱ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ

خَلِدُونَ ﴿۱۰۲﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهِمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنِ آذَيْتَنِیَ أَقْرِبُ أَمْ يَعِيدُهُمَا تُوْعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنِ آذَيْتَنِیَ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَدَبَّحْنَا الرَّحْمَنَ الْمُسْتَعَانَ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

النصف

ترجمہ آیات

۱۱۲-۹۵

اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقدر کر رکھی ہے ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں۔ وہ رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے یہاں تک کہ وہ وقت آجائے جب

یا جوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں۔ ۹۵-۹۶

اور قیامت کا شدنی وعدہ قریب آگیا ہے تو ناگہاں ان لوگوں کی نگاہیں ٹنگی رہ جائیں گی جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ پکاریں گے، ہائے ہماری بد بختی! ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے! ۹۷

اب تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو جہنم کے ایندھن بنو گے، تم لازماً اس میں

داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے اور اب سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان پوجنے والوں کے لیے چلانا ہوگا اور ان کے معبودوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہیں سنیں گے۔ البتہ جن کے لیے اچھے انجام کا ہماری جانب سے وعدہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ اور وہ اپنے من بھاتے عیش میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو اس دن کی بڑی گھبراہٹ کا غم لاحق نہ ہوگا اور فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے، کہیں گے، یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ ۱۰۱-۱۰۳

اس دن کا خیال کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح طومار میں اوراق کو لپیٹتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی خلقت کا آغاز کیا اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہم پر ایک تھی وعدہ ہے۔ بے شک ہم یہ کر کے رہیں گے۔ ۱۰۴

اور ہم نے زبور میں موعظت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے ارش میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ بے شک اس کے اندر ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی آگاہی ہے۔ اور ہم نے تم کو تو اہل علم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی باقی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو کیا تم اپنے کو اسی کے حوالہ کرتے ہو۔ پس اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہی جانتا ہے کھلی بات کو بھی اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش اور فائدہ اٹھالینے کی ایک مہلت ہو۔ ۱۰۵-۱۱۱

اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار! حق کے ساتھ فیصلہ کر دے! اور ہمارا رب رحمان ہی

ہے جس سے مدد کی درخواست ہے ان باتوں کے مقابل میں جو تم بیان کرتے ہو! ۱۱۲

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَحَدَّثُمْ عَلَىٰ قُرْبَىٰ أَهْلَكْنَاهَا اللَّهُمَّ لَا يَرْجِعُونَ (۹۵)

خوف کا ایک اس آیت میں عربی کے معروف اسلوب کے مطابق ایک جزو حذف ہے جس کی وضاحت انہم لا یرجعون کے جملہ نے کر دی ہے۔ پوری بات کو کھول دیجیے تو یوں ہوگی وَحَدَّثُمْ عَلَىٰ قُرْبَىٰ أَهْلَكْنَاهَا اِنَّ يَرْجِعُونَ انہم فعل فیصلہ فعل اس قسم کے خوف کی متعدد مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اور اس میں فعل اَهْلَكْنَاهَا کے مفہوم میں فیصلہ فعل کے مفہوم میں ہے۔ یہاں اوقات جب کسی امر کی قطعیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں گویا وہ واقع ہو چکا۔ وجوع کے منہی یہاں باطل سے سختی کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اثرا قریش کے زیادہ درپے ہونے سے روکا گیا ہے کہ اب یہ لوگ سنت الہی کی زد میں آچکے ہیں۔ جس طرح پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئیں، لاکھ جتن کرنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں، اسی طرح اب ان لوگوں کے لیے ایمان میں داخل ہونا حرام ہو چکا ہے اور ان کی بہت دھرم کی پاداش میں ان کے لیے عذاب الہی مقدر ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان لوگوں کا زیادہ غم نہ کھاؤ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دو۔ یہی مضمون اسی سورہ کی آیت ۶۱ میں یوں بیان ہوا ہے۔

مَا آمَنَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قُرْبَىٰ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يَرْجِئُونَ
ان سے پہلے کوئی قوم بھی جو ہلاکت کی زد میں آئی ایمان لانے والی نہ بنی تو کیا ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائے والے نہیں گے!

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (۹۶)

یا جوج ماجوج پر مفصل بحث سورہ کہف کی آیات ۹۸-۹۹ کے تحت گزر چکی ہے مگر ان مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور قیامت کے وقت، یا جوج ماجوج ہر طرف سے پل پڑیں گے اور ساری دنیا فساد سے بھر جائے گی۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ یہ چیز متشابہات میں سے ہے اور تشابہات کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ یہاں مقصود اس کے ذکر سے صرف یہ دکھانا ہے کہ آج جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے لیے مختلف قسم کی نشانیوں اور عذاب کے مشاہدہ کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے اب پیغمبر کو اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ یہ لوگ عقل و نظرت کے ان دلائل سے رام ہونے والے نہیں ہیں جو قرآن ان کے سامنے پیش کر رہا ہے بلکہ یہ اسی وقت ایمان لائیں گے جب قیامت ان کے سر پر آن کھڑی ہوگی اور جس وقت ایمان لانا یا نہ لانا دونوں یکساں ہوگا۔

وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَأَذَاهُمُ الْبَصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُؤْيِلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ

مِنْ هَذَا بَلَّ كُنَّا ظَالِمِينَ (۹۷)

یعنی یہ جس وعدہ قیامت کو بہت دور کی بات سمجھ رہے ہیں وہ بہت دور نہیں بلکہ اس کے ظہور کا وقت قیامت سر پر بہت قریب آچکا ہے۔ سورہ معارج میں فرمایا ہے: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَهُمْ يَقَرِّبُونَهُ اس کو بہت دور خیال کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں انسان ہر چیز کو اپنے چھوٹے پیمانوں سے ناپتا ہے اس وجہ سے اسے قیامت بہت دور معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ خدا کی دلوں کے اعتبار سے وہ بالکل سر پر کھڑی ہے۔ یہی مضمون اس سورہ کی پہلی آیت میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے اس کے بعض دوسرے پہلو بھی واضح کیے ہیں۔ ان پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

فَأَذَاهُمُ الْبَصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یعنی وہ اچانک اُدھکے گی اور اس کا منظر ایسا ہوتا کہ ہر گاہ کہ آج جو لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی آنکھیں ٹنگ رہ جائیں گی۔ یہ خوف اور دہشت زدگی کی تصویر ہے۔ انسان جب کوئی ہولناک چیز اچانک دیکھتا ہے تو ہٹکا ہٹکا ہو کر اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔

لِيُؤْيِلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلَّ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہ اس وقت کی ان کی قیامت کے زمان حال کی تعبیر ہے اس وجہ سے یہاں قَاتِلُوا عَذَفَ کر دیا۔ فرمایا کہ وہ اس وقت خود بول اٹھیں گے کہ بیشک ہم خود ایک شدنی حقیقت سے غفلت میں پڑے رہے۔ بَلَّ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یعنی یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی اس غفلت سے بیدار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اللہ نے بیدار کرنے والے بھی بھیجے جنہوں نے ہمیں جگانے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا لیکن ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھلنے اُسے بنے کہ ان کی تنبیہات کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قیامت کے معاملہ میں اصل حجاب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی مسکت دلیل نہیں ہے بلکہ اصل حجاب انسان کی غفلت ہے۔ وہ ایک حقیقت کو، اس کے دلائل کی وضاحت کے باوجود، ماننا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس کو ماننا اس کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ ایسی حالت میں واحد چیز جو اس کو سہارا دیتی ہے وہ اس کی غفلت ہے۔ وہ غفلت میں پڑا ہوا اس کے لیے کسی اتہام کو برابر ٹالتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دن وہ اس کے سر پر اُدھکے گی۔

إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ كَأَنْتُمْ لَهَا قِدْرُونَ (۹۸)

یعنی اس وقت ان کا یہ اعتراف ان کے لیے کچھ کارآمد نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم اور تمہارے یہ تمام اصنام و احجار جن کو تم معبود بنا کے پوجتے رہے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اَنْتُمْ لَهَا قِدْرُونَ۔ یعنی اب یہ وہی پادروں، تمہیں بہر حال ہلاکت کے اس گھاٹ پر اترنا ہے۔ اب اس سے مفر نہیں ہے۔

وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ اللَّهِ وَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ لَهُ سُلُوكَ الْبَشَرِ لَمَّا كَانُوا فِي شَكٍّ مِّنْهُ لَوْ كُنُوا يَعْلَمُونَ

عرب پرستش کرتے تھے۔ مٹا، کا استعمال بے جان چیزوں ہی کے لیے معروف ہے۔ ان کو جہنم کا ایندھن بنانے سے مقصود ظاہر ہے کہ ان پتھروں کو سزا دینا نہیں بلکہ ان کے پیاریوں کو یہ دکھانا ہے کہ جن کو معبود سمجھ کر ان کے آگے وہ ڈنڈوت کرتے رہے ہیں ان کی یہاں کیا گت بن رہی ہے۔ مشرکین عرب جن فرشتوں یا جنوں کی پوجا کرتے تھے مثلاً لات، عزریٰ، منات اور بل وغیرہ اول تو یہ ان کے اپنے رکھے ہوئے فرضی نام تھے جن کا کوئی مستی سرے سے موجود ہی نہیں تھا پھر ان کی پوجا بھی وہ پتھروں کی صورتوں ہی کا شکل میں کرتے تھے۔ بعض مشرک تو میں جو انبیاء اور صالحین کی پرستش کرتی ہیں ان کا انجام یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ ان کے معاملات کی تفصیل قرآن کے دوسرے مقامات میں آئی ہے۔ مثلاً عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے خلاف سیدنا مسیح قیامت کے دن جو گواہی دیں گے اس کی تفصیل سورۃ مائدہ میں گزر چکی ہے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء و صالحین بھی قیامت کے دن اپنے پیاریوں سے اعلان برادرت کر دیں گے کہ ہمیں کیا خبر کہ تم ہماری پوجا کرتے رہے ہو! اگر تم نے یہ حماقت کی ہے تو اب اس کی سزا بگلتو! ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔

لَوْ كُنُوا يَعْلَمُونَ (۹۹)

اصنام کو جہنم میں ڈالنے سے اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اصنام و اہجار جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالنے سے اصل مقصود ان کے پوجنے والوں کو یہ دکھانا ہے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو ان کی یہ درگت نہ بنتی! یہ ان کی تذلیل کی آخری حد ہوگی کہ جو ان کی تمام امیدوں کا آخری مرجع تھے ان کو وہ اپنی ہی طرح بے بس و مجبور اور گرفتار عذاب پائیں گے۔ وَلَوْ كُنُوا يَعْلَمُونَ یعنی یہ عابد و معبود سب ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی جہنم میں اکٹھے رہیں گے قرینہ دلیل ہے کہ اس بات کا پہلا ٹکڑا ان کو فاطب کر کے کہا جائے گا اور دوسرا ٹکڑا ان کے اس انجام ابدی کا اعلان ہے۔

لَهُمْ فِيهَا ذَوِئِرٌ هُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (۱۰۰)

اگر التباس نہ ہو تو انتہا پر ضعیف جیسے کہ ہم جگہ جگہ مثالوں کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں، عجیب صرف اس صورت میں ہے جب مرجع میں التباس کا اندیشہ ہو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہو، مرجع کے تعین کے لیے واضح قرینہ موجود ہو، تو یہ عجیب نہیں بلکہ ایسا نہ کہ پہلے سے یہ کلام کا حق ہے۔ یہاں التباس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیاری تو جہنم میں چھتے چلاتے اور آہ و فریاد کرتے ہوں گے اور ان ٹھس پتھروں کو، جن کو انھوں نے معبود بنا کر پوجا، خبر بھی نہ ہوگی کہ کوئی آہ و فریاد کر رہا ہے اور ان سے مدد کا طالب ہے۔ یہ مضمون قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی مختلف اسلوبوں سے بیان ہوا ہے کہ جہنمی مدد کے لیے فریاد کریں گے لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کسی کو یہ شبہ ہو کہ دوسرے

منکھڑے میں ضمیر اور فعل دونوں وہ استعمال ہوئے ہیں جو ذی عقل ہستیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا استعمال اقسام و احوال کے لیے کس طرح موزوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر اور فعل سچائیوں کے تصور کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں۔ ان پتھروں کو وہ چونکہ اپنا قریب دریں اور مبہر و خیال کرتے تھے اس وجہ سے یہ اسلوب بیان اختیار فرمایا گیا۔ اس کی مثالیں کلام عرب اور قرآن مجید میں بہت ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (۱۰۱)

حُسنیٰ کا موصوف یہاں محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے اچھے انجام کا وعدہ ہماری طرف سے پہلے سے ہو چکا ہے وہ لوگ البتہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس اچھے انجام کا وعدہ آیت ۹۴ میں داروں کے گزر چکا ہے۔ وہاں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہتے ہوئے عمل صالح کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی ساری بے نیابت کی ناقصی نہیں کرے گا بلکہ ان کے ایک ایک عمل کو وہ نوٹ کیے ہوئے ہے اور ان کے ہر عمل کا ان کو بھرپور صلہ ملنے والا ہے۔

لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (۱۰۲)

یعنی وہ اس جہنم سے اتنے دور رکھے جائیں گے کہ ان کو اس کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی۔ اس آیت ایک غلط فہمی کے خیال کی نہایت واضح الفاظ میں تردید ہو رہی ہے جو سورہ مریم کی آیت ۷۰ دَانَ قَسْطًا خَالِدًا قَادِرًا دُهَا کے خطاب کو صحیح طور پر معین نہ کرنے کے سبب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ العباد باللہ ایک مرتبہ تمام اہل ایمان کو بھی جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ ہم نے سورہ مریم کی آیت مذکورہ کے خطاب کو متعین کر دیا ہے اور آیت زیر بحث کی روشنی میں مفسرین کے اس عام خیال کی تردید کر کے دونوں آیتوں کی باہمی موافقت واضح کر دی ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ۔ عیش، جنت ہی کا عیش سہی، اگر انسان کو اس کے اندر اپنے جنت کے حسبِ مشائخ و تبدل کی آزادی حاصل نہ ہو تو اس کی کیسانی اس کو افسردہ کر دے گی اور وہ اس سے اکتا کر بھی اندر توڑ بیٹلانے کے لیے کسی دوسرے ماحول کا طالب ہو گا۔ انسان ایک ذی ارادہ و اختیار ہستی ہے اس وجہ سے بڑے بڑے عیش کو بھی وہ اپنی ہی شرائط پر پسند کرتا ہے۔ اس کی فطرت کے اس تقاضے کی رعایت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بال ایمان بندوں کے لیے جنت بھی ایسی بنائی ہے جس میں وہ اپنی پسند کے مطابق جس طرح کا تنوع چاہیں گے پیدا کر لیں گے۔ ان کی کسی خواہش میں کوئی ادنیٰ رکاوٹ بھی عامل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ عیش دوام اور اس کے اندر حسبِ مشائخ و تبدل اور رنگارنگی پیدا کرنے کی یہ آزادی اس دنیا میں ہفت اقلیم کے کسی شاہنشاہ کو بھی نہ حاصل ہوئی، نہ حاصل ہو سکتی۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام میں یوں واضح فرمایا ہے کہ لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا جَوْلًا (اہل جنت اپنی جنت سے ٹپکنے کا نام بھی نہیں لیں گے)

لَا يَخْرُجُ فِيهَا الْفَرْعُ الْكَسْبُ وَتَلَقَّوْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۖ هٰذَا اَيُّ مَكْرًا الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (۱۰۳)

ابری بادشاہی

کی بشارت

’فَتَنَجْ اكْبَر‘ سے مراد وہ عظیم عمل اور گہرا سٹ ہے جو نفعِ صوری کے بعد تمام کائنات میں برپا ہوگی اور جس کی ہوناک تصویر قرآن نے جگہ جگہ کھینچی ہے۔ خصوصاً آخری گردپ کی سورتوں میں تو قرآن کے اعجازِ بیان نے اس طرح اس کو مصور کر دیا ہے کہ انسان دیدہ بینا رکھتا ہو تو اس کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اور آیت ۹۷ اسی کی طرف ناذاہی شَاصَّهٖ اَبْصَارُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا کے الفاظ سے اشارہ کر رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ عظیم عمل کا دن ہمارے با ایمان بندوں کے لیے ذرا بھی اضطراب کا باعث نہیں بنے گا بلکہ اس دن ہمارے فرشتے اہل و سہلا اور مرجا کے نعرے سے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو بشارت دیں گے کہ ابدی کامیابیوں کے جس مبارک دن کا، نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آگیا۔ اب آپ لوگوں کو ابدی بادشاہی مبارک ہو!!

یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَظَیِّ السَّجِّدِ لِنُکْتُبَ کَکَیِّدٍ اَنَا اَوَّلُ خَلْقٍ لِّعِبَادٍ کَاوَعَدَّا عَلَیْنَا اِنَّا کُنَّا فَعَلِیْنَ (۱۰۴)

سجدا اور

دکتاب کا

مضمون

نئے آسمان

اور نئی زمین

’سَجِّد‘ اس دفتر یا طومار یا فائل کو کہتے ہیں جس میں لکھے ہوئے اوراق محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ ’کُتِبَ‘ یہاں اوراقِ نوشتہ کے معنی میں ہے۔ ’اَوَّلُ خَلْقٍ‘ طرف کے عمل میں ہے۔ اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے قرآن میں بعض جگہ ’اَوَّلُ مَسْوَءٍ‘ کا لفظ بھی آیا ہے۔

مطلب یہ کہ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جس دن ہم اس پھیلے ہوئے آسمان کی بساط اس طرح پیٹ کر رکھ دیں گے جس طرح طومار میں کاغذات پیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں اور جس طرح ہم نے پہلی بار آسمان زمین پیدا کیے اسی طرح ان کی جگہ نئے نوامیس و قوانین کے ساتھ، نئے آسمان و زمین پیدا کریں گے ’وَعَدَّا عَلَیْنَا‘ میں مصدقہ تاکید کے لیے ہے۔ یعنی یہ ہمارے ذمہ ایک حتمی وعدہ ہے۔ ہم نے اپنے نیک بندوں سے، جیسا کہ اوپر والی آیت کے الفاظ ’کُتِبَ لَکُمْ تَوَعَّدَا‘ میں اشارہ ہے، اس کا قطعی وعدہ کر رکھا ہے جس کا ایفا ہماری ذمہ داری ہے۔ ’اِنَّا کُنَّا فَعَلِیْنَ‘، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض ہوائی باتیں ہیں جو ہم کر نہیں سکیں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ ہم ضرور کریں گے، اس کا ہم نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک نہایت آسان بات ہے۔

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ اَنَّ الْاَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ (۱۰۵)

زمین کے وارث

صالحین ہیں

گے

اس آیت میں زبور کا حوالہ ہے۔ زبور میں یہ بات یوں تو جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بند سے ہی ہوں گے لیکن بائبل تو پورے کا پورا گویا صرف اسی ایک حقیقت کی وضاحت کے لیے مخصوص ہے اس وجہ سے ہم یہ پورا باب یہاں نقل کرتے ہیں تاکہ قرآن کے حوالہ کی صحت و صداقت بھی واضح ہو جائے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ زمین کی وراثت سے یہاں کس زمین کی وراثت مراد ہے، نیز ’مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ‘ کا صحیح مفہوم بھی متعین ہو سکے کہ ’ذکر‘ سے یہاں کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے ہم زبور سے حضرت داؤد کا

مزمور نقل کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ان باتوں کی طرف اشارہ کریں گے جو آیت زیر بحث کی وضاحت کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔

زبور کا باب ۲

”تو بدکرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو۔

اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔

کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے۔

اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔

خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔

ملک میں آباد رہ اور اس کی خاداری سے پرورش پا۔

خداوند میں مسرور رہ

اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔

اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے

اور اس پر توکل کر۔ وہی سب کچھ کرے گا۔

وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح

اور تیرے حق کو دہر کی طرح روشن کرے گا۔

خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔

اُس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا

اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔

قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے۔

بیزار نہ ہو۔ اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔

کیوں کہ بدکردار کاٹ ڈالے جائیں گے

لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔

کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا۔

تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پروہ نہ ہوگا۔

لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے۔

اور سلامتی کی خدادانی سے شادیاں رہیں گے۔

شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے

اور اس پر دانت پٹیتا ہے۔

خداوند اس پر غصے گا
 کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔
 شریوں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے
 تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں۔
 اور راست رو کو قتل کریں۔
 ان کی تلوار ان ہی کے دل کو چھیدے گی
 اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی۔
 صادق کا حضور اس مال
 بہت سے شریوں کی دولت سے بہتر ہے
 کیونکہ شریوں کے بازو توڑے جائیں گے۔
 لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔
 کامل لوگوں کے ایم کو خدا جانتا ہے۔
 ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔
 وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے
 اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے۔
 لیکن شریہ ہلاک ہوں گے۔
 خداوند کے دشمن چراگا ہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے۔
 وہ فنا ہو جائیں گے۔ وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔
 شریہ قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا۔
 لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے۔
 کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔
 اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔
 انسان کی روشیں خداوند کریم کی طرف سے قائم ہیں
 اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔
 اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا
 کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔
 میں جو ان تھا اور اب بوڑھا ہوں

تو بھی میں نے صادق کو بے کس
اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔
وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے
اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔
بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر
اور ہمیشہ تک آباد رہ۔

کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے
اور اپنے مقتدروں کو ترک نہیں کرتا۔
وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔

پرشریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔
صادق زمین کے وارث ہوں گے
اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔

صادق کے منہ سے دانائی نکلتی ہے
اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں۔
اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے۔
وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں۔
شریر صادق کی تاک میں رہتا ہے
اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔

خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا
اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔
خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ
اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔

ہمارے نزدیک مذکور کے اسی مذکور کا قرآن نے یہاں حوالہ دیا ہے۔ اس مذکور پر غور کیجیے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ اس کی نوعیت ایک ترکیب بند کی ہے جس میں پہلے موعظت و نصیحت کی باتیں آتی ہیں پھر بار بار ایک تریج یا ٹیپ کے بند کی طرح یہ بات آتی ہے کہ زمین اور ملک کے وارث خدا کے نیک اور متقی بندے ہوں گے۔ یہ اسلوب کلام قرآن کی سورہ رحمن کے اسلوب سے مشابہ ہے جس میں فَاَتَى الْاَوَّلَیِّمْ لَکُمْ بَنُوْا کی تریج ہے۔ غلط کشیدہ فقروں پر نگاہ ڈالیں تو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ یہاں صالحین و متقین کے لیے زمین کی

جس وراثت کا ذکر ہے اس کے ساتھ یہ بشارت بھی ہے کہ یہ وراثت ابدی ہوگی۔ مثلاً فرمایا ہے "ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی" دوسری جگہ ہے "اور ہمیشہ تک آباد رہے" تیسری جگہ ہے "وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں" چوتھی جگہ نہایت واضح الفاظ میں ہے "اور صادق زمین کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے"۔
ظاہر ہے کہ یہ ابدی وراثت کی بشارت اس زمین سے متعلق نہیں ہے جس پر ہم اور آپ آباد ہیں۔ اس کی نہ تو کوئی چیز ابدی ہے اور نہ اس کی وراثت صالحین و متقین کے لیے مخصوص ہے بلکہ یہ زمین اور اس کی ہر چیز فانی ہے اور اس میں نیکوں اور بدوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک کے لیے یکساں مہلت بخشی ہے۔ جس کے بعد یہ آسمان و زمین دونوں فنا ہو جائیں گے اور نئے نوا میں و قوانین کے ساتھ ایک جہان نو پیدا ہوگا جس کی ابدی وراثت صالحین و متقین کو حاصل ہوگی اور اہل باطل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔

بعینہ یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور پر کی آیت ۱۰ میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس آسمان کی لیساط لپیٹ کر رکھ دے گا۔ سورہ ابراہیم آیت ۸ میں اس آسمان و زمین دونوں سے متعلق یہ تصریح ہے کہ یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيًّا لَّذَرِّفَ وَالسَّمُوتُ دَاسِ دُنْ كُزْ لَکَاہِ مِیْنِ رُكْھُوسِ دِنِ
زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے (اس بدلے ہوئے آسمان و زمین کے اندر بلاشبہ یہ قانون ہوگا کہ ان کی ابدی وراثت و بادشاہی صرف صالحین کو حاصل ہوگی۔ منافرانوں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بات صرف زبور اور قرآن ہی سے نہیں بلکہ تمام آسمانی صحیفوں اور تمام بیبوں اور رسولوں کی تعلیم سے ثابت ہے۔

اسی حقیقت کو قرآن نے آیت زیر بحث میں زبور کے حوالہ سے واضح فرمایا ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتارے ہوئے نعمات الہی کا مجموعہ ہے۔ حضرت داؤد، جیسا کہ اسی سورہ میں بیان ہوا ہے، نبی بھی تھے اور اس زمین کے ایک جلیل القدر بادشاہ بھی۔ ایک بادشاہ کی زبان ہی سے یہ اعلان سب سے زیادہ موزوں ہو سکتا تھا کہ زمین کے حقیقی اور آخری وارث صرف اللہ کے نیک بندے ہی ہوں گے جب ایک صاحب جبروت بادشاہ اس حقیقت کی منادی کر گیا ہے تو کسی دوسرے کے لیے اس میں مجال سخن کہاں باقی رہی؟

آیت کے اجزاء اس وضاحت کے بعد اب آیت زیر بحث کے اجزاء پر غور کیجیے۔

پراکھ نظر مَقَدَّ كَتَبْنَا فِی السُّبُورِ مِیْنِ كُیْبِیْنِ السِّكْرِ اُوپر زبور کے باب کے حوالہ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن نے یہاں زبور کی جس تعلیم کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس کے ایک مستقل باب میں نہایت تفصیل کے ساتھ، نہایت مؤثر انداز میں بیان ہوئی ہے اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ اسلوب بیان یہ اختصار فرمایا گیا ہے کہ اصل بات ترجیح و تکرار کے ساتھ اس طرح کہی گئی ہے کہ ہر بار اصل بات سے پہلے عظمت

کی نہایت اعلیٰ باتوں کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اسی چیز کی طرف قرآن نے مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ اس اشارے کی اہمیت یہ ہے کہ وہ حقیقت یہی نصیحتیں ہیں جن پر عمل زمین کی ابدی بادشاہی کا خاص ہے۔

اِنَّ الْاٰدَمٰیْنَ یَذْنِبْنَ عِبَادِیَ الْمٰضِیْنَ یہ وہ اصل بات ہے جس کے لیے قرآن نے زبور کا حوالہ دیا ہے۔ زبور کے حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں زمین سے مراد اس جہانِ نو کی زمین ہے جو قیامت کے بعد وجود میں آئے گی اور جس کے مالک و وارث بلا شرکت غیرے صرف اللہ کے نیکو کار بند ہوں گے۔

اِنَّ فِیْ هٰذَا الْبَلٰغِ لَقَوْمٌ عٰبِدِیْنَ (۱۰۶)

لفظ بَلَاغِ یہاں مادی عالم اور بشارتِ عام دونوں کے مضمون کا حامل ہے اور لفظ کی تفسیر تفسیرِ شان کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ فیصلہ کہ زمین کے وارث صرف خدا کے نیکو کار بند ہی ہوں گے اس کے عبادت گزار بندوں کے لیے ایک عظیم اعلانِ بشارت ہے تو جس کو بازی کھیلنی ہو اس کے لیے بازی کھیلے، اس حیاتِ چند روزہ کے پیچھے اپنی ابدی بادشاہی کو کیوں ضائع کرے!

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا نَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ (۱۰۷)

یعنی اسی انذار و بشارت کے لیے ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ ان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دو۔ تمہارے اوپر ذمہ داری صرف بلاغ اور مادی کی ہے، تم یہ فرض ادا کر دو۔ اگر مغرور و سرکش لوگ تمہارے انذار کا مذاق اڑاتے اور اس وقت موعود کے دکھا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ مجھے خدا نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عذاب بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ عذاب کب آئے گا۔ اس کے وقت کا علم صرف میرے رب ہی کو ہے۔

قُلْ اِنَّمَا یُؤْتِیْ اِلٰی اَسْمَآءٍ اِنْھِکُمْ لَہٗ وَاَحَدٌ ؕ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (۱۰۸)

تم ان کو خبردار کر دو کہ تم پر جو وحی آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، کوئی اور اس کا شریک و ہم نہیں ہے تو کسی اور کے اعتماد پر اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ کوئی دوسرا تمہیں خدا کی پکڑ سے نہ بچا سکے گا۔ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ میں نہایت زوردار تنبیہ ہے کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو اسی ایک قادر و قیوم کے حوالہ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ میرا جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا، اب ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر تم اپنی اسی ضد پر اڑے رہے اور اپنے شرکار و شفعاء کے بل پر میری بات کا مذاق اڑاتے رہے تو میں بری الذمہ ہوں۔ اب نتائج کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے!!

فَاِنْ تَوَلَّوْاْ فَقُلْ اَدْنٰکُمْ عَلٰی سَوَآءٍ ط وَاِنْ اَدْرٰیْ اَقْدَبٌ اَمْ یَعِیْدُ مَا تَوَعَّدُوْنَ (۱۰۹)

یعنی اگر یہ تمہاری اس فیصلہ کن تنبیہ کے بعد بھی اپنی اسی اعراض کی روش پر چلے رہے ہیں تو ان سے کہہ دو فیصلہ کن تنبیہ

کہ میں نے تمہارے بڑے اور چھوٹے، لیڈر اور پیرو، امیر اور غریب سب کو بلا فرق و تمیز آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اب تم میں سے کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ اس کو خبردار نہیں کیا گیا۔ رہی یہ بات کہ جس خطرے سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اس کے ظہور کا وقت قریب ہے یا بعید تو اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ اس کا صحیح علم صرف اس خدا ہی کو ہے جس کے حکم سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔

إِنَّهُ لَيَعْلَمُ الْجَهْدَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (۱۱۰)

یہ نہایت جامع اور بلیغ کلمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تمہاری کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم اپنے پیٹوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے تو معاملہ اسی کے حوالہ ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہو گا وہ ہی کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تم مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہو اور تمہارے اس مطالبے کی تہ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ فی الواقع وہ عذاب قیامت کو نا ممکن یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے تھے بلکہ وہ محض آپ کو زچ کرنے اور اپنے عوام کو دھوکا دینے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ خدا تمہارے دلوں کے بھید سے بے خبر ہے، اس پر سب کچھ واضح ہے اس وجہ سے مجھے تمہارے اس مطالبے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کے علم اور اس کی حکمت پر پورا اعتماد ہے۔

وَإِنْ أَدْبَىٰ نَعْلَهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (۱۱۱)

نَعْلَهُ نہیں ضمیر کا مرجع وہ تاخیر وعدہ ہے جس کا اشارہ اوپر والی آیت میں ہے۔ یعنی یہ عذاب کا وعدہ جو مؤخر ہو رہا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس تاخیر میں کیا بھید ہے۔ اس بھید کو خدا ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو کہ خدا کی محبت تم پر ابھی طرح تمام اور تمہارا پیمانہ خوب بھر جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی کچھ اور کھانے پینے کی مہلت دینا چاہتا ہو۔ بہر حال جو سبب بھی ہو اس مہلت پر منحصر ہونے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اگر پہلی صورت ہے تو توبہ کے لیے جلدی کرو اور اگر دوسری صورت ہے تو شکر کی روش اختیار کرو۔

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَبِصِفُونَ (۱۱۲)

یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور غافلین کو وداع بھی۔

اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب اب اس کشمکش کا توفیق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور غافلین کو آپ نے اس طرح وداع کیا کہ تم جو کچھ کہتے اور کرتے ہو میں اس کے مقابل میں اپنے رب رحمان ہی سے مدد کا طالب ہوں اس لیے کہ متعان حقیقی وہی ہے۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ۔